

प्रकाशक—

केशरीचंद सेठिया

मन्त्री, श्री साधुमार्गी जैन बीकानेर श्रावक सघ
रागडी मोहल्ला, बीकानेर (राजस्थान)

सम्पादक—डॉ० मनोहर शर्मा

प्रथमावृत्ति—१००० (स० २०३१, चैत्र शुक्ला १३, महावीर जयंती)

मूल्य—रु० १ ५० (एक रुपया पचास पैसा)

मुद्रक—

भारत प्रिंटिंग प्रेस,

महर्षि दयानंद मार्ग, बीकानेर (राजस्थान)

सत्वपु मत्रा गुणषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥

Jhumar Mal Sethia
P O PH No. 2
Distt Bikaner (Raj)

परम पूज्य पिताश्री की

पावन स्मृति

में

कन्दैप्रालाल नालेड़

प्रकाशकीय

सत-महात्माओं का किसी नगर में पधारना अत्यन्त मंगल सूचक होने के साथ ही उस नगर के लिए परम सौभाग्य का विषय भी होता है। परम श्रद्धेय चारित्र-चूडामणि, बाल-ब्रह्मचारी, समता-दर्शन व्याख्याता आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालाल जी म सा. ने अपने पिछले चातुर्मास (स० २०३०) हेतु बीकानेर में विराजमान होकर यहाँ की जनता को कृतार्थ किया। ऐसा मुअवसर प्राप्त करके बीकानेर और उसके आसपास की जनता अत्यन्त आह्लादित एवं गौरवान्वित हुई।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी म सा के दैनिक कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग प्रातःकालीन प्रवचन है। आपका प्रत्येक प्रवचन प्रमुखतः आध्यात्मिकता एवं समता-दर्शन के प्रचार-प्रसार हेतु होता है और उसमें लोक-कल्याण की भावना ओत-प्रोत रहती है। अतः बड़ी सख्या में श्रद्धालु भक्त इस कार्यक्रम में प्रतिदिन उपस्थित होकर ज्ञान एवं पुण्य-लाभ करते रहे।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी म सा के प्रवचन किसी एक समाज अथवा देश विशेष के लिए न होकर, सम्पूर्ण मानव-जाति में शांति तथा उदात्त भावनाओं का संचार करने की दृष्टि से होते हैं। ऐसी स्थिति में यह अनुभव किया गया कि आपके प्रवचनों को पुस्तक रूप में प्रकाशित करके सर्वजन-मुलभ बनाया जाये, जिससे कि सुदूर बैठे हुए व्यक्ति भी अपने जीवन को परिमार्जित करने एवं ऊँचा उठाने का अवसर प्राप्त कर सकें। फलतः आचार्य श्री के ६ प्रवचनों का प्रथम संग्रह 'आध्यात्मिक आलोक' नाम से पहिले प्रकाशित किया जा चुका है और अब यह द्वितीय संग्रह 'आध्यात्मिक वैभव' आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

सघ की ओर से मनोनीत प्रवचन-प्रचार-प्रसार समिति के सयोजक श्रीमान् सुन्दरलाल जी सा. तातेड ने इस पुस्तक को भी अल्पकाल में ही पूरी साज-सज्जा के साथ प्रकाशित करने में जो श्रम किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

साथ ही श्रीमान् कन्हैयालाल जी सा. तातेड भी सम्पूर्ण बीकानेर सघ की ओर से हार्दिक धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने इस पुस्तक को अपने स्वर्गीय पिताश्री सेठ आसकरण जी सा. तातेड की पावन-स्मृति में समर्पित करते हुए इसके प्रकाशन का व्यय-भार वहन किया है। यह तो सर्व-विदित ही है कि स्वर्गीय सेठ आसकरण जी सा. तातेड अत्यन्त सरल, सेवाभावी और समाज को गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व के धनी थे।

श्रद्धेय प० विद्याधर जी शास्त्री ने अपने अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर 'आध्यात्मिक वैभव' की प्रस्तावना लिखना स्वीकार किया, एतदर्थ कृतज्ञता-ज्ञापन के साथ अपना हार्दिक आभार स्वीकार किया जाता है।

'आध्यात्मिक वैभव' में संकलित प्रवचनों को आचार्य श्री के विचार एवं भाषा को यथावत् रखने की पूरी चेष्टा के साथ सम्पादित किया गया है। सम्पादन कार्य हेतु डॉ. मनोहर गर्मा की सेवाएँ प्राप्त करके हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई है, जिसके लिए आप हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी. म. सा. के प्रवचन सदैव शास्त्र-सम्मत एवं साधु-भाषा में ही होते हैं परन्तु फिर भी इनके सम्पादन, मुद्रण एवं प्रकाशनादि में यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए हमारी ओर से क्षमा-प्रार्थना की जाती है।

केशरीचन्द सेठिया

मन्त्री,

बीकानेर
वि.स. २०३१, चैत्र शुक्ला १३
महावीर जयती

श्री साधुमार्गी जैन बीकानेर श्रावक सघ
बीकानेर

प्रस्तावना

‘आध्यात्मिक वैभव’ मे आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. के ११ प्रवचनों को सम्पादित करके प्रकाशित किया गया है। इन प्रवचनों का प्रत्येक वाक्य महाराज साहब के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और साम्प्रतिक ज्ञान से ओत-प्रोत होने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक एवं आत्मिक समुत्थान हेतु प्रेरणा प्रदान करने वाला है।

महाराज का प्रत्येक सुभाव व्यावहारिक होने के साथ ही व्यक्ति की साधना-शक्ति से वहिर्भूत नहीं है। आपका यह दृढ अभिमत है कि कोई भी आत्मा स्वभाव से निःशक्त और निःसार नहीं है। हम सब आध्यात्मिक वैभव के अधिकारी और भगवान् विमलनाथ के समान विमलता एवं नाना प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न हो सकते हैं।

वर्तमान युग के जीवन की सबसे अधिक शोचनीय विडम्बना यह है कि हमारा भावना-पक्ष प्रबल होने पर भी हमारा कार्य-पक्ष अत्यन्त निर्बल है। हम सब में अमृतमय जीवन विताने और बनाने की कला विद्यमान है। हम अपने आप उमका सृजन कर सकते हैं परन्तु प्रयत्न के बिना उन शक्तियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। यदि हम अपने जीवन की क्रियाओं का प्रयोग शुद्ध आत्मिक लक्ष्य की ओर करें तो यह निश्चित है कि उसमें आत्मिक शक्ति प्राप्त होगी ही—

‘यदि आप अपने जीवन को विमल बनाना चाहते हैं तो दुनिया की मलिनता के काटों को दृ-दृ कर अपने आपको दुःखी क्यों बना रहे हैं ? क्यों नहीं आप अपने जीवन में ऐसे आवरण लगा लें, जिन्होंने कि दुनिया मलिन काटों से भरी रहे

परन्तु आपका जीवन तो अवाध गति से इस प्रकार चले कि कोई आपका कुछ विगाड ही नहीं कर सके ।' (पृ ८६)

खेद है कि आज के लोग अपनी बुराइयों को समझ कर भी उनको हटाने की अपेक्षा उनमें अधिक से अधिक रस ले रहे हैं—

‘आज का तरुण-वर्ग कानों में तेल डाल कर सोया हुआ है । तरुण सोचते हैं कि धर्म करना तो वृद्धों का काम है । हमको तो राजनीति में भाग लेना है या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है । यह वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है ।’ (पृ ७०)

‘आज की युवा-पीढ़ी कई कुव्यसनो से लच्छित है । आज का युवक-वर्ग उनका दास बन गया है । क्या यह जीवन के साथ खिल-वाड नहीं है ? जो नैतिकता के धरातल को भूल कर उससे गिर जाये तो क्या ऐसे युवक युवा-पीढ़ी के योग्य हैं ? अरे, इनसे तो वे बूढ़े ही अच्छे हैं, जो कुव्यसनो से दूर हैं ।’ (पृ. ७१)

महाराज के इन वाक्यों से यह प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो रहा है कि आपके हृदय में सामाजिक परिष्करण की जो भावना है, वह कितनी प्रबल है और वे आज के युवकों से किस प्रकार के जीवन की अपेक्षा रखते हैं ।

यह जीवन साधना का जीवन है— पद-पद पर विषमता को पनपाने की अपेक्षा यह समता-दर्शन के अनुपालन और सर्वत्र क्रिया-शुद्धि का जीवन है । इसमें ‘कथनी’ की अपेक्षा सर्वत्र ‘करनी’ की प्रधानता है । महाराज का दृढ अभिमत है कि यदि हम क्रिया-शुद्धि के साथ आगे बढ़ें तो हम सब श्रीकृष्ण आदि के समान नाना गुणों के आगार बन सकते हैं—

‘आप अपनी शक्ति के अनुसार अपने अन्दर हरि का जन्म कराइये । वह जन्म आपके लिए हितावह होगा ।’ (पृ० ११३)

‘जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में अपने जीवन को नैतिकता के साथ रखा है, जिन्होंने नैतिकता को प्रधानता देकर आध्यात्मिकता की मजिल

तैयार करने की सोची है और जिनका लक्ष्य शुद्ध है, वे इस सृष्टि के बीच चमकते हुए सितारों की तरह हजारों वर्षों तक प्रकाश देते रहेंगे । (पृ० १०१)

किं वहूना, महाराज का प्रत्येक वाक्य श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है । शुद्ध नैतिकता की अपेक्षा इसमें किसी विकृत राजनीति या अन्य किसी भी धर्म या वाद विशेष पर किसी तरह का आक्षेप नहीं है । यहाँ तो सर्वत्र कल्याणकारी उपदेशों का प्रकाशमान स्वरूप है, जो शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक दृष्टान्तों से समर्थित है ।

इस प्रकाशन हेतु श्री साधुमार्गी जैन वीकानेर श्रावक संघ पुनः पुनः धन्यवाद का पात्र है । आशा है, सद्यः इस परमोपयोगी प्रकाशन-क्रम को जारी रखेगा ।

वीकानेर

विद्याधर शास्त्री

वि. स २०३१, महावीर जयंती

Jin...
Distt. Bikaner (Raj.)

निवेदन

परम श्रद्धेय बाल-ब्रह्मचारी, चारित्र-चूडामणि समता-दर्शन-
व्याख्याता आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालाल जी म० सा० का स०
२०३० का चातुर्मास बीकानेर मे सानन्द सम्पन्न हुआ ।

आचार्यश्री के तप, शील और ज्ञान की महिमा लोक-विश्रुत
है, अतः आपके दर्शन करने तथा व्याख्यान सुनने के लिए बीकानेर
क्षेत्र के ही नहीं, अपितु सुदूर प्रदेशों के भी बहुसंख्यक श्रावक-सघ इस
पुण्य-अवधि मे बीकानेर पहुंच कर लाभान्वित हुए ।

श्री साधुमार्गी जैन बीकानेर श्रावक सघ ने आगन्तुक महानु-
भावों के निवास आदि की सुव्यवस्था हेतु अनेक प्रकार की समितियां
संगठित की, जिनमे 'प्रवचन-प्रचार-प्रसार समिति' के संयोजन का
कार्य मुझे सौंपा गया ।

प्रवचन की पुण्य-बेला मे उपस्थित होकर आचार्यश्री की अमृत-
वाणी का लाभ अगणित सुश्रावकों के साथ ही यहां की भक्त-जनता ने
भी प्राप्त किया । उस समय का पवित्र तथा उत्साहपूर्ण वातावरण सदैव
अविस्मरणीय रहेगा । बीकानेर तो मानो एक पुनीत तीर्थ-स्थल ही
बन गया । प्रवचन के समय भवन मे तिल धरने को भी रिक्त स्थान
नहीं मिल पाता था ।

आचार्यश्री के व्याख्यान जीवन के सभी क्षेत्रों में पुण्य एवं
उदात्त भावनाओं का संचार करने वाले होते हैं । वे किसी एक वर्ग
विशेष से सम्बन्धित न होकर सार्वजनीन एवं सार्वकालिक सत्य से

अनुप्राणित होते हैं। उनमें नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की अमृतधारा प्रवहमान रहती है। इसी प्रकार आपकी भाषण-शैली भी अत्यन्त सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। आपके प्रत्येक वाक्य में गहन चिंतन तथा अनुभूति का प्रकाश रहता है, जो सहज ही श्रोता को मंत्रमुग्ध बनाने में समर्थ है।

प्रवचन-प्रचार-प्रसार समिति द्वारा निश्चय किया गया कि आचार्यश्री के वचनमृत का प्रसाद स्थानीय जनता के साथ ही सुदूर बैठे हुए-लोगों तक भी पहुंचाया जाये, जिससे कि वे भी अपने जीवन को पवित्र एवं सात्त्विक बना सकें। तदनुसार कुछ चुने हुए व्याख्यान 'श्रमणोपासक' में प्रकाशित किए गए परन्तु मात्र इतना ही कार्य पर्याप्त नहीं समझा गया और प्रवचन-माला के प्रकाशन की योजना प्रारम्भ की गई।

प्रत्येक प्रवचन को लिपिवद्ध किये जाने की व्यवस्था थी, जिससे समिति के पास प्रचुर सामग्री संचित हो गई। ऐसी स्थिति में चुने हुए नौ प्रवचनों का प्रथम संग्रह 'आध्यात्मिक आलोक' नाम से प्रकाशित किया गया, जिसका सुधि पाठको ने अत्यन्त उत्साहपूर्ण स्वागत किया।

उसी प्रकाशन-क्रम में प्रवचनमाला का यह द्वितीय ग्रन्थ 'आध्यात्मिक वैभव' श्रद्धालु पाठको की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता अनुभव हो रही है। इसमें ११ प्रवचन संकलित हैं। आशा है, प्रथम संग्रह 'आध्यात्मिक आलोक' के समान ही इसको भी अच्छा सम्मान प्राप्त होगा।

कहना न होगा कि 'आध्यात्मिक वैभव' में संकलित प्रवचन सम्पादित रूप में प्रस्तुत किए गए हैं परन्तु इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इनमें आचार्यश्री के विचार एवं भाव ही नहीं, अपितु आपकी भाषा-शैली भी यथावत् ही रहे, जिससे कि प्रत्येक पाठक ऐसा अनुभव करे मानो वह स्वयं प्रवचन-स्थल में उपस्थित होकर आचार्यश्री के श्रोतृत्वं में ही व्याख्यान सुन रहा है।

इस प्रकाशन योजना से पाठक-समुदाय लाभान्वित होगा तो प्रवचन-प्रचार-प्रसार समिति ग्रामे श्रम को मकन समझेगी । यदि इस ग्रन्थ में कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उनका लिए सहज-भाव से क्षमा प्रार्थना की जाती है । इस विषय में मृत्वि-पाठकों के गुणात्र सदैव स्वागत योग्य है ।

सुन्दरलाल तातेड़

वीकानेर—

संयोजक

स० २०३१, चैत्र शुक्ला १३
(महावीर जयन्ती)

प्रवचन-प्रचार-प्रसार समिति

संपादकीय

‘आध्यात्मिक वैभव’ में परम पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म सा के वीकानेर-चातुर्मास की अवधि में दिये गये प्रवचनों में से ११ प्रवचन संकलित किये गये हैं । इससे पूर्व आचार्यश्री के ६ प्रवचनों का संग्रह ‘आध्यात्मिक आलोक’ नाम से प्रकाशित किया जा चुका है । इन सब प्रवचनों का मूलाधार आध्यात्मिक-जीवन की अनुभूति अथवा समता-जीवन-दर्शन का प्रकाशमान स्वरूप है ।

सत-महात्माओं के प्रवचनों का सम्पादन एक विशेष उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है क्योंकि उनका प्रत्येक वाक्य अर्थ-गभीर एवं अनुभूतिपूर्ण होता है । ऐसी स्थिति में इन प्रवचनों का सम्पादन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि परम श्रद्धेय आचार्यश्री के विचार ही नहीं, अपितु आपकी भाषा-शैली भी व्यक्त ही रहे । फिर भी प्रस्तुत पुस्तक में यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिये विनम्र भाव से क्षमा-याचना की जाती है ।

वीकानेर (राजस्थान)

महावीर जयन्ती, विह्वल २०३६

मनोहर नार्मा

आध्यात्मिक वैभव

आध्यात्मिक भूमिका

“श्री श्रेयास जिन अन्तरजामी आतमरामी नामी रे
अध्यातम जे वस्तु विचारी, बीजा वधा लवामी रे
वस्तुगने जे वस्तु प्रकारे ‘आनन्दघन’ मन वामी रे ।”

श्रेयास परमात्मा की प्रार्थना की पक्तियों में से जिन पक्तियों का विश्लेषण किया जा चुका है, उनको छोड़ कर यहाँ अंतिम पक्ति का मुख्य तौर पर उच्चारण किया गया है और पूर्व की आध्यात्मिक भूमिका के साथ जीवन के लक्ष्य के विषय में किये गये संकेत को आधार मानने वालों को आत्मा के सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है ।

अध्यात्मी व्यक्ति कौन है ? विभिन्न तरीकों से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन का विश्लेषण स्पष्ट कर दिया गया है । भावात्मक स्थिति के साथ चार निक्षेपों को जोड़ते हुए इस पक्ति में कहा गया है कि अध्यात्मी वही है, जो वस्तु विचार को अर्थात् इस विराट् विश्व में जो अनेक वस्तुयें दृष्टिगत हो रही हैं, उन अनेक पदार्थों को ज्ञेयदृष्टि से जान लेवे और उनका ज्ञान होने के बाद यह चिन्तन करे कि कौन-सी वस्तुयें ग्रहण करने योग्य हैं और कौन-सी छोड़ने योग्य । हेय और ग्रहण-वृत्ति अर्थात् कुछ छोड़ने और ग्रहण करने की भावना तभी पैदा होगी जब हम वस्तु-स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करेंगे । वस्तुयें तो बनती हैं और विगडती हैं तथा कुछ समय तक टिक कर दिल्ली भी हो जाती हैं । यहाँ उन वस्तुओं का मुख्य विचार नहीं है । यहाँ तो मुख्य विचार उन वस्तु का है जो कभी विनीत नहीं होती, मदा के लिए जिनका अखण्डित रूप है और जिनके

लिए कहा गया है कि—

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मासतः ॥

—गीता, अ० २, श्लोक २३

अर्थात्—शस्त्र जिसका छेदन नहीं कर सके, अग्नि जला नहीं सके, पानी गला नहीं सके और हवा उडा नहीं सके ऐसे परम पवित्र तत्त्व का आध्यात्मिक दृष्टि से यदि चिन्तन किया गया और प्रत्येक क्षेत्र में उसी का लक्ष्य रखा गया तो ऐसा करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष है ।

इस लक्ष्य को सामने रख कर यदि कोई व्यक्ति व्यापार भी कर रहा है तो उसका वह व्यापार नैतिकता के धरातल पर होगा । वह सोचेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का है । मुझे अमर तत्त्व पाना है । उसकी उपलब्धि जिन साधनों से हो सके, वे ही साधन मुझे अपनाने हैं । मैं पूर्ण साधना में जुट नहीं पा रहा हूँ । मैं इस गृहस्थ-अवस्था में रहता हुआ आध्यात्मिक लक्ष्य की साधना करना चाहता हूँ । गृहस्थ-अवस्था का अवलम्बन अर्थ-दृष्टि पर निर्भर है और अर्थ-दृष्टि को सपादित करने के लिए व्यापार करना पड़ रहा है । इस व्यापार के माध्यम से अर्थ-सिद्धि होती है परन्तु अर्थ मेरा लक्ष्य नहीं है । अर्थ तो मात्र साधन है । मेरा साध्य तो आध्यात्मिक जीवन है । इस साधना को जहा तक हो सके, मैं पवित्र रख पाऊँ तो उत्तम है । यदि यहाँ मैं ईमानदारी छोड़कर अनैतिक जीवन के साथ अर्थोपार्जन करूँगा तो इस अनीति का दुष्परिणाम मेरी आत्मा को भोगना पड़ेगा और मैं अपने उस शुद्ध लक्ष्य से गिर जाऊँगा । इसके साथ ही साथ यदि मैंने अर्थ का बहुत उपार्जन कर लिया तो भी मैं इसे स्थायी रूप से पकड कर नहीं रख पाऊँगा । यह तो कपूर की तरह उडने वाला तत्त्व है । इसको इन्सान अपनी मुट्टी में कितना ही बंद करके रखे परन्तु वह उडे बिना नहीं रहेगा । जैसा इस कपूर का स्वभाव है, वैसा ही

उम द्रव्य-संपत्ति का स्वरूप है। अतः मुझे आत्मशुद्धि का लक्ष्य बना कर अपने जीवन को नैतिकता के साथ विताना चाहिए। ऐसा करने में स्पष्ट ही दुहरा फायदा होगा। एक तो मेरी आत्मा मलिन नहीं बनेगी और दूसरे पूर्व-मन्त्रित मलिनता भी हल्की होगी। जिस अर्थ को मैंने मन्त्रित किया, उसमें यदि मैं यथायोग्य, यथाप्रकार समन्वितरण की आस्था रख कर चलूंगा तो इन पदार्थों पर ममत्व-भाव कम होगा। उनका कम होना आत्मशुद्धि प्राप्त करना है। इन पदार्थों में जो कुछ भी ममत्व-भाव है, वह आत्मा की अशुद्धि कही जा सकती है। इससे आत्मा दबती चली जाती है। इस अवस्था में आध्यात्मिक वस्तु का चिन्तन नहीं हो पाता है। इसलिए आध्यात्मिक लक्ष्य को स्थिर करने की दृष्टि में और उसके मावन जुटाने के लिए गृहस्थ-अवस्था में यदि मुझे व्यापार भी करना पड़े तो मैं शक्ति-भर ईमानदारी को सामने रखूंगा। कदाचित् इस अर्थ के लिए नौकरी करनी पड़े तो जिस पद पर मैं पहुँचूँ, उस पद पर रहता हुआ भी इस शुद्ध लक्ष्य को विस्मरण नहीं करूँगा। सदा उसको सामने रखकर चलूँगा तो मैं तो इस लोक में ईमानदार व्यक्ति साबित होऊँगा और परलोक हेतु भी मेरी कुशल आध्यात्मिक भूमिका बन सकेगी।

इस प्रकार गृहस्थ-अवस्था में रहते हुए, जितने विषय हैं, उनके अन्दर प्रवृत्त होते हुए भी जो व्यक्ति आध्यात्मिक चिन्तन करता रहेगा, वह आध्यात्मिक कहला सकता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल कर इन नागवान तत्त्वों पर मोह रखता हुआ प्रवृत्ति करता है तो वह आध्यात्मिक नहीं कहला सकता, भले ही वह मुह में रट लगाता रहे, अन्ववार और पुस्तकों में विज्ञापन करता रहे कि मैं अध्यात्मी हूँ, मैं अध्यात्मी हूँ। परन्तु ज्ञानी जन कहते हैं कि वह अध्यात्मी नहीं है। कवि आनन्दघनजी की भाषा में वह 'लवामी' है। एतन्ना मननय है कि वह आध्यात्मिक जीवन की व्यवधान करने वाला है। उनको आध्यात्मिक नहीं वह बतते हैं क्योंकि उनमें आध्यात्मिक

लक्ष्य को छोड़ कर ससार के पदार्थों को लक्ष्य बना लिया है । इसलिए वह आध्यात्मिक बहलाने का अधिकारी नहीं है ।

ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की विडम्बना करने वाले हैं । वे न तो स्वयं के लक्ष्य को और न दूसरों के ही लक्ष्य को स्थिर कर पाते हैं । कविता की समाप्ति के साथ सकेत दिया गया है कि—

वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, आनन्दधन-मत-वासी रे ।

जो वस्तु-स्वरूप को ठीक तरह से समझ कर उसका प्रकाशन करता है और जैसा प्रकट करता है वैसा यथाशक्ति जीवन में भी निरन्तर उतारता हुआ चलता रहता है, वह 'आनन्दधन-मत-वासी' है ।

'आनन्दधन' शब्द सज्ञावाची है और साथ ही व्युत्पत्ति-अर्थक भी है । सज्ञावाची तो इस कारण कि आनन्दधन कवि का नाम है और व्युत्पत्ति की दृष्टि से आनन्दधन का तात्पर्य सिद्ध परमात्मा है । आत्मा के आनन्द को उन्होंने ज्ञानरूप से आत्मा में सगृहीत कर लिया है ।

एक सज्ञा तटस्थ दृष्टि से दी जाती है—लोहे को कूटने वाले एक पिंड को भी घन की सज्ञा प्राप्त है । कितनी ही चोटें लगाई जायें, परन्तु लोहा कूटा जाएगा और घन मजबूत रहेगा । इसी प्रकार जिन आत्माओं ने अपने आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण आनन्द प्राप्त कर लिया है, उन पर आपत्तियों के कितने ही घन क्यों न पड़ें, सकट के कितने ही भङ्गावात उनको भङ्गभङ्गने के लिये क्यों न आ जायें, फिर भी उनमें तीन काल में भी दुःख का प्रवेज नहीं हो पाता । इस प्रकार का आनन्द-समूह जिस आत्मा को प्राप्त हो, वह चरम सीमा पर पहुँचने के साथ नदी के लिये आनन्दधन में निवास करने वाली बन जाती है ।

जब लक्ष्य के साथ जो साथक वस्तु-स्वरूप का चिन्तन करते चल रहा है, वह अपनी शक्ति को परिपूर्ण रूप में प्राप्त कर सकता है । इसी उद्देश्य में श्रीगणेश ने जो कुछ भी स्वरूप प्रतिपादिन किया है, उनमें मन्त्र मन्त्र की वस्तुओं को दो रूपों में विभक्त कर

दिया है—एक जड़ और दूसरा चेतन । जड़ की उपस्थिति के साथ चेतन की जो पर्यायें बनी, वे अलग-अलग सजाये जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों के रूप में आ गईं । उन नव तत्त्वों का यदि भलीभांति विज्ञान कर लिया जाए तो यह आत्मा आनन्दधन के मार्ग को भली-भांति ग्रहण करके वीतराग-दशा की अवस्था को पा सकती है ।

कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो परम आनन्द की अवस्था को न चाहता हो ? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हर एक आत्मा को परम आनन्द की अभिलाषा अवश्य है । परन्तु सही मार्ग के अभाव में आत्मा इस समार के विचित्र दृश्यों में उलझ रही है । यदि वह वीतराग-वाणी के अनुरूप आध्यात्मिक विज्ञान को ग्रहण करे तो उसमें वीतरागता आए बिना नहीं रहेगी ।

सत और सती वर्ग इस विषय का यथाशक्ति प्रतिपादन करते हैं । वे अपनी कर्तव्य-दृष्टि से सवोधन भी देते हैं । परन्तु इस विषय को ग्रहण करने की जिज्ञासा जब तक श्रोताओं में जागृत नहीं होगी, तब तक वे (श्रोता) इस मार्ग को पकड़ नहीं पायेंगे । व्याख्यान की दृष्टि से वे व्याख्यान श्रवण कर लेंगे, कुछ समय के लिए यदि वे एकाग्र रहे और योगी की वृत्ति शुभ रही तो निर्जरा भी कर लेंगे परन्तु इससे आगे का लाभ वे नहीं उठा सकेंगे । वस्तुतः इस विषय में आगे प्रवेश करना है तो समार की वस्तुओं का अध्ययन करने हुए भी उनमें उलझे न रहे और आध्यात्मिक विषय में अपनी शक्ति लगायें ।

इस प्रकार शक्ति लगाने का कार्य हर समझदार व्यक्ति कर सकता है । पटा-निखा विचारवान व्यक्ति इसमें अधिक प्रगति कर सकता है । परन्तु बाहरी पटाई की दृष्टि से अक्षरीय-ज्ञान भिन्न है और आध्यात्मिक दृष्टि का ज्ञान भिन्न । इनकी वर्णमाला उस अक्षरीय ज्ञान से भिन्न है । अक्षरीय-ज्ञान की दृष्टि में तो बहूतेरे विद्वान मिल जायेंगे परन्तु यदि अक्षरीय-ज्ञान ही आध्यात्मिक जीवन का मार्ग होता तो उनमें सम्पन्न सभी व्यक्ति आध्यात्मिक-ज्ञान में श्रोत-प्रोत

होकर आत्मा की शांति का अनुभव करते । इस सम्बन्ध में अनुभव विपरीत ही दृष्टिगत हो रहा है । लोग जितने अधिक अक्षरीय-ज्ञान के साथ डिग्रिया प्राप्त करके आगे बढ़े हैं, अधिकांशतः उनका मानस उतना ही अधिक नाशवान तत्त्वों में आसक्त बना हुआ-सा दिखलाई देता है ।

आध्यात्मिक जीवन की यत्किञ्चित् भावना भी कुतर्कों के माध्यम से मलिन-सी बन गई है । यही कारण है कि आज अधिकांश व्यक्तियों का मस्तिष्क इस आंतरिक शक्ति से शून्य है । इसका परिणाम है कि वे व्यक्ति प्रायः अपने जीवन की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं । वाणी पर उनका अंकुश नहीं है । कभी-कभी तो उनकी वाणी इस प्रकार बिना अंकुश के बाहर निकल पड़ती है कि जिसको सुन कर सम्यक् व्यक्ति लज्जित होते हैं । यह बड़ा ही चिन्तनीय विषय है ।

लोगों का कथन है कि आजकल छात्रों द्वारा अपनी मांगों की दृष्टि से जो जुलूस या सभाओं का आयोजन होता है, उनमें छात्र-वर्ग तो बिना नियंत्रण के बोलता ही है परन्तु अध्यापक-वर्ग की भी नियंत्रण करने की शक्ति प्रायः लुप्त-सी हो गई है । जब अध्यापक-वर्ग की यह दशा है तो छात्रों की वैसी दशा बने, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? बालक तो अनुकरणशील प्राणी है । वे अध्यापकों को जैसा बर्ताव करते हुए देखेंगे, स्वयं भी वैसा ही करेंगे । साथ ही जैसा वे माता-पिता का बर्ताव देखेंगे, उसका भी अनुकरण करेंगे । यह देख कर माता-पिता सोचें कि आजकल के छात्र बिगड़ गये हैं तो यह दोष किसका है ? बालकों पर दोषारोपण तो कर दिया जाता है परन्तु वे अपने आपको नहीं देखते हैं कि उनका अपना जीवन भी आध्यात्मिक लक्ष्य से शून्य बन कर इन्हीं नाशवान पदार्थों में लिप्त है ।

अपने अधिकारों को मांगना अथवा आवश्यक वस्तु की मांग के लिए आंदोलन करना कोई अनुचित नहीं कहा जा सकता परन्तु आंदोलन का तरीका नियंत्रित रखा जाए और उस नियंत्रण के साथ आध्यात्मिक जीवन की स्थिरता भी रहे । यदि नैतिक आंदोलन और

अधिकारों की मांग सम्यक् तरीके से की जाती है तो उसका असर दुगुना होगा और हर एक व्यक्ति उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा ।

आज के मानव की विचित्र दशा है । यदि वास्तविक शांति का अनुभव करना है तो आप मात्र इस अक्षरीय-ज्ञान के भरोसे न रहें । आप अक्षरीय-ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने में लगे और आध्यात्मिक ज्ञान की वर्णमाला को सीखने का अभ्यास करें । यदि आपको सीखने की जिज्ञासा रखी तो सतों से सुविधापूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान सीख सकेंगे । यदि सतों के निमित्त से आपने आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा ग्रहण कर ली और इस वर्णमाला को आप ठीक तरह से सीख गए तो परमात्मा के उस सच्चिदानन्दधन रूप को आहिस्ता-आहिस्ता प्राप्त करने का रास्ता अपना लेंगे और जीवन में नवीन आंतरिक शांति का अनुभव होगा ।

उस दृष्टिकोण से यह जिज्ञासा आपमें स्वतः जागृत होनी चाहिए । मन प्रेरणा दे तो आप मोचे और मन प्रेरणा न दे तो आप नहीं मोचें, यह आपकी नृपुष्टि का परिणाम है । आप जीवन के विषय में जागृत नहीं हैं, प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं । यदि यत्रवत् खाने में, पीने में, सोने में, देना देने में ही आप अपने को धन्य समझते हैं तो शांतिजनक रहते हैं कि यह आपकी मूर्च्छित अवस्था है । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह विना नियंत्रण के मस्तिष्क की स्थिति है । विना नियंत्रण का मस्तिष्क कुछ भी कार्य कर जाए, उनका कोई मूल्य नहीं है ।

आप मानव हैं तो मानव की स्थिति से चिन्तन का लक्ष्य लेकर चले और जागृत बनें । जागृत बनने के लिए आप स्वयं जागे । आपकी जागृति में समाप्त की, देना ही और विषय की जागृति हो सकती है । परन्तु ये सब कार्य आपकी आध्यात्मिक स्थिति में ही बन सकते हैं ।

बहुतेरे जिज्ञासे उन मार्ग को अपनाया है, वे चाहे गृह्य-

८ : आध्यात्मिक वैभव

अवस्था में रहने वाले हो, महिला या पुरुष पर्याय में हो, चाहे संसार की व्यवस्था करते हो परन्तु उनमें आध्यात्मिक जीवन की झलक आए बिना नहीं रहती है। लोग सोचते हैं कि संसार सम्बन्धी व्यवस्था पाप का मार्ग है परन्तु ऐसी कल्पना न रखिए। संसार सम्बन्धी व्यवस्था में भी यदि नैतिकता अपनाई जाये और आध्यात्मिक दृष्टि-बिंदु को लेकर चला जाये तथा वहाँ भी शुभ भावना है तो आप पुण्य अर्जित कर सकेंगे। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन व्यवस्थित होगा तो धर्म का भी सचय होगा।

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण कृष्ण ७

आनन्दानुभूति

दुःख दोहग दूरे टल्या रे, मुग्ध मपदगु भेट,

धीग धरी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ?

विमल जिन दीठां लोषण घ्राज, मारा मिध्या वाछित काज ।

प्रार्थना की घट्टावली मे आज परमात्मा के नाम का परि-
वर्तन आ रहा है । अलग-अलग नामों से जब अलग-अलग कविता
की पक्तिया प्रभु की स्तुति के प्रसंग से बन जाती हैं तो उन्ही नामों
के साथ उनका उच्चारण होता है ।

‘विमल’ भी एक तीर्थकर भगवान का नाम है । यहाँ ‘विमल’
शब्द सज्ञावाची बन गया है और इसका उच्चारण करने से एक ही
तीर्थकर का बोध होता है । परन्तु व्युत्पत्ति की दृष्टि से, जितने सिद्ध
भगवान् हैं—उन सब का इममे ग्रहण हो जाता है । नाम जब ‘विमल’
है तो व्युत्पत्ति यह बनती है कि— ‘विगत मल यस्य स विमल ।’
जिनमें से मल निकल गया है, जिनकी अतश्चेतना मे से मल का सर्वथा
नाश हो गया है, ऐसे विमल परमात्मा हैं । यह एक ही परमात्मा का
नाम नहीं परन्तु जितनी भी आत्माओं ने अपने अन्तःकरण के काम,
क्रोध, मद, मत्सर नहीं मल को सर्वथा समूल नष्ट कर दिया है, उन
समस्त आत्माओं का ग्रहण एक ‘विमल’ शब्द से होता है और उनका
ग्रहण होना भज्यात्मा के लिए प्रेरणा देने वाला है ।

अतएव यदि परमात्मा के विमल स्वरूप को समझ कर अपनी
आत्मा के लिए ‘विमल’ को स्वामी के रूप में ग्रहण करना है तो
उत्तम है । स्वामी का यही तात्पर्य है कि आत्मा का सर्वोपरि स्वरूप

विमल ही है और सर्वोपरि स्वरूप को स्वामी की संज्ञा भी दे सकते हैं। इस सर्वोपरि विमल स्वरूप को सर्वोपरि रखते हुए प्राचीन भाषा में स्वामी को 'धणी' के रूप में पुकारा गया है। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामी को धणी के नाम से कहा जाता है।

यह कविता उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ की है। इसकी पक्तियों में भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है।

कवि ने अति उल्लास के साथ अपनी अतश्चेतना की वाणी व्यक्त की है। ये दुःख और दुर्भाग्य आदि जितने भी आत्मा को दबाने वाले मलिन तत्त्व हैं, वे सबके सब दूर भाग गये, आत्मा के समीप नहीं रहे। आत्मा के पास जब तक दुःख और दुर्भाग्य रूप तत्त्व रहेगे, तब तक आत्मा के आत्मप्रदेश उनसे भरे रहेगे। चाहे वे मलिन हो या अच्छे हों परन्तु किसी भी स्थान पर कुछ रहने का प्रसंग है तो मलिन तत्त्व से भी वह स्थान भरा रह सकता है। जब मलिन तत्त्व हटेंगे तब वहाँ अच्छे तत्त्व रह सकेंगे। आत्मा के स्वरूप की अवस्था मलिन तत्त्वों से दबी हुई थी। मलिन तत्त्व दुःख, दुर्भाग्य रूप से आत्मा को घेर कर खड़े थे। परन्तु वे हटे तो उनके स्थान पर सुख और सपद् आए। दुर्गुण हटे तो सद्गुण आए। टकी में से मलिन पानी हटा तो स्वच्छ पानी भर गया। वैसे ही आत्मा के उस पवित्र स्वरूप में दुःख और दुर्भाग्य की कालिमा थी। जब वह हटी तो सुख और वास्तविक सपदा की पवित्र ज्योत्स्ना चमकने लगी।

जिसके जीवन में इस प्रकार का पवित्र प्रकाश आता है, वह आह्लादित हुए बिना नहीं रहेगा। फिर उस आह्लाद के वशीभूत ह'कर परमात्मा के नाम के माध्यम से वह आत्मा बोल उठती है—“धीग धणी माये कियो रे।” मैंने 'धीग' अर्थात्—जबरदस्त, जिससे बढ कर और किसी में ताकत नहीं हो—ऐसे धणी को अर्थात् स्वामी को अपने सिर पर कर लिया तो फिर कौन अधम नर मुझ को सता सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैंने आत्मा के सद्गुणों को निर्मल

स्वप्न के साथ सिर पर कर लिया अर्थात् उनको ही अपना लक्ष्य बना लिया । आत्मा के सहज गुण की विमलता के साथ आत्मा ही आत्मा की सर्वस्व बन गई ।

इन पवित्र गुणों को ही स्वामी की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि पवित्र गुणों से ही आत्मा परमात्मा बनती है । जिन गुणों से आत्मा परमात्मा बने, वे सर्वोपरि हैं और जो सर्वोपरि है, वही स्वामी है । उसको ही हम प्राचीन भाषा में 'वर्णी' कहा गया है । आत्मा के सर्वोपरि गुण विमलता के साथ जिसको प्राप्त हो जाते हैं, उस आत्मा को कोई दवा नहीं सकता है ।

'नर सेट' का मतलब है कोई भी अधम नर, कोई भी दुर्गुणी पुग्ग । वह उस पवित्र-निर्मल आत्मा के स्वरूप वाले पुरुष को दवा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता क्योंकि उसने निष्ठा के साथ अपने चरम लक्ष्य के रूप में उन्हीं सद्गुणों को अपना लिया है । इसलिये दुर्गुणों का वहाँ प्रवेश ही नहीं हो सकता है ।

आज का मानव भी यदि विमलनाथ के स्वरूप को, उस निर्मल परम पवित्र गुणों को स्वामी के रूप में चयन करना चाहे तो उसके लिये श्रवण देवे । परन्तु वे गुण आत्मा में तभी प्रवेश करेंगे, जब कि आत्मा के साथ रहने वाला अति प्राचीन मलिन कचरा बाहर फेंक दिया जायेगा । दुर्गुण जब बाहर हटेंगे तो सद्गुणों का प्रकटीकरण होगा । उनका प्रकट होना ही सद्गुणों का प्रवेश है । यदि इन सद्गुणों का प्रवेश कराना है, परमात्मा के आदर्श स्वरूप को समझ रखना है तो हर मनस, हर क्षण अपनी चेतना में परमात्मा के निर्मल स्वरूप को ही देखने रहना चाहिये ।

कभी-कभी मनुष्य यह सोच लेता है कि हम परमात्मा को देखना चाहते हैं परन्तु परमात्मा है वहाँ ? परमात्मा करता क्या है ? तर्कवादी युग में तर्क का प्रादुर्भाव होता है परन्तु जहाँ तर्क का प्रवेश ही नहीं है, वहाँ भी वह तर्क करने की कोशिश करता है ।

परमात्मा कहा है और वह क्या करता है, इस बात पर यदि कोई तर्क करे तो क्या वह परमात्मा के स्वरूप को समझ पाएगा ? तर्क तो मानसिक कल्पना का एक व्यापार है और मन की गति परमात्मा के स्थान तक पहुँच नहीं सकती है । परमात्मा क्या करता है—यह हम देख नहीं पाते हैं । इसीलिये जब कभी ज्ञानी-जनो के समक्ष तर्क के प्रश्न आए अथवा शिष्य ने जब तर्क करना चालू किया तो गुरु ने उत्तर दिया—“तवका तत्थ न विज्जइ, मत्ति तत्थ न गाहिया ।” भाई ! तू क्यों तर्क करता है ? तर्क वहाँ नहीं चलेगा, मति का वहाँ प्रवेश नहीं होगा । मति तर्क की साथिन है । ये दोनों मन और इन्द्रियो के सहारे चलने के कारण सीमित है । सीमित तत्त्व असीम का पता नहीं लगा सकता ।

परमात्मा कहा है और क्या करता है ? इस प्रश्न का हल व्यक्ति लेना चाहता है । यदि इन प्रश्नों का उत्तर आ जाता है तो प्रत्येक तर्क-प्रधान व्यक्ति का कुछ समाधान बन सकता है और वह भी इस विषय में कुछ आगे बढ़ सकता है । इस विषय की न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र चर्चा चलती है । चाहे धर्मस्थान हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, राजकीय प्लेट-फार्म हो, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, किसी-न-किसी रूप में घूम-फिर कर यह प्रश्न मानव के मस्तिष्क में चक्कर लगाता रहता है ।

आख्यानिका के अनुसार एक समय बादशाह अकबर के मस्तिष्क में भी यह प्रश्न पैदा हुआ कि दुनिया में परमात्मा-परमात्मा तो सभी कहते हैं परन्तु परमात्मा है कहा और वह करता क्या है ? राजकीय कार्य समाप्त होने के पश्चात् बादशाह ने अपने बुद्धिमान दरबारी वीरबल से इस प्रश्न को पूछा । तब वीरबल ने निवेदन किया—“जहापनाह ! इस प्रश्न का उत्तर सप्ताह भर के बाद मिलेगा ।” बादशाह ने कहा, “अच्छा !”

राजकीय कार्य करने के बाद सध्या के समय जब वीरबल

अपनी हवेली पहुंचा तो उस समय भी उसके मस्तिष्क में वही प्रश्न घूम रहा था। उसने सोचा कि इस प्रश्न का समाधान कैसे किया जाये ? उसने कई व्यक्तियों के सामने इस प्रश्न को दोहराया परन्तु कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। इस प्रकार की स्थिति में कुछ दिन और निकल गए।

एक दिन वीरवन बगीचे में से गुजर रहा था कि सहमा एक अनाथ बालक की ओर उसकी दृष्टि गई। उसने देखा कि वह बालक वहां एक-एक दाने को चुग रहा है और खाता जा रहा है। उसके सामने कुछ अनाज बिखरा हुआ था। परन्तु वह उसे वटारता नहीं था और कुछ ही दाने उठा कर अपने मुंह में रख लेता था।

वीरवन ने पूछा, “अरे ! तू यह क्या कर रहा है ?” उस अनाथ लड़के ने कहा, “मैं उदर की पूर्ति कर रहा हू। पिता बचपन में ही छांट कर स्वर्ग सिंघार गए और माता ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वह भी परलोक सिंघार गई। समाज के व्यक्ति भी मेरी ओर देखने वाले नहीं मिले। कोई मानव मेरा संरक्षण करे, ऐसी स्थिति नहीं बनी। परन्तु जो हाथों के बीच जब पेट है तो उसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ती है। मैं उसी के लिये ये दाने चुग रहा हू।

वीरवन ने कहा, “बच्चे ! जब इतना अनाज बिखरा हुआ है तो तू इसको इकट्ठा करके और फिर व्यवस्थित रूप में रोटी बना कर क्यों नहीं खाता है ?” बालक ने कहा, “मैं इन प्रकार की गफ-लत में रहने वाला नहीं हू। देखिए ! समय की गति बड़ी विचित्र है। मैं पहिले इनको बटोर कर मगूहीत रमूँ और फिर रोटी बना कर खाने की कोशिश करूँ, कदाचित् उनके बीच में ही कोई बाधा आ सकती है। इसलिए एक-एक दाना चुग रहा हू।”

मेरा मुन पर वीरवन ने सोचा कि यह बालक बुद्धिमान ही माना हो रहा है। इनके जन्म में मातृ-जीवन की शुभ प्र पा मिल रही है। इन्सान को मात्र मरह में ही न मग कर उदरभोग

करते हुए चलना चाहिये । जो मात्र सग्रह में ही लगे रहते हैं और उपभोग के लिए सोचते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे और बीच में ही आयुष्य समाप्त हो जाये तो उनके पाप का सचय तो हो गया परन्तु उपभोग नहीं हो पाया । इस बच्चे से बड़ी भारी शिक्षा मिल रही है । यह ठीक ही कह रहा है कि जितना मिले उसे खाया जाए और सग्रह में न पडा जाये । संभव है, यह बच्चा बादशाह के प्रश्न का उत्तर भी दे सकेगा ।

गरीबी में रहने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में कई तरह की बातों का अनुभव होता है । उसके मस्तिष्क में कई ऐसी बातें रहती हैं, जो सुख में रहने वालों और गादी-तकियों के सहारे बैठने वालों के मस्तिष्क में जल्दी नहीं बैठती ।

बीरबल ने उस बालक से कहा, “तू यहाँ क्यों बैठा है ? मेरे साथ चल । मैं तुझे खाना खिलाऊँगा ।” यह सुन कर वह बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गया । हवेली पर पहुँच कर बीरबल ने उसे खाना खिलाया और अच्छे कपड़े भी पहिने को दिये । इस प्रकार उसे इज्जत के साथ बिठाया और फिर कहा, “तुम्हारे अदर बुद्धि का जो यह विकास हुआ है, इस विकास में तुम्हें सहायक कौन मिला ? क्या तुमने किसी अनुभवी पुरुष के साथ रह कर यह अनुभव प्राप्त किया है ?”

लडके ने उत्तर दिया, “नहीं ! नहीं ! मुझे अनुभवी पुरुष का सहयोग कहाँ मिला ? मुझे तो अपने जीवन से ही कुछ अनुभव मिला है और मैं जीवन की ही बात सोचता हूँ ।” इस पर बीरबल ने कहा, “लडके ! क्या तू बादशाह के एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है ?” लडके ने कहा, “कहिये, वह प्रश्न क्या है ?” बीरबल ने कहा, “प्रश्न यह है कि परमात्मा कहाँ है और वह क्या करता है ?”

उस अनाथ बालक ने प्रश्न सुन कर कहा—“मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ । आप निश्चिन्त रहिये । जिस रोज बादशाह को उत्तर

देना हो, उम रोज आप मुझे उनके पास ले चलिये ।”

मातृवं दिन वीरवल उम बालक को लेकर दरवार में पहुँचा । राजकीय कार्य पूरा होने के पश्चात् वादशाह ने वीरवल से अपने प्रश्न का उत्तर पूछा ता वीरवल ने निवेदन किया, “जहापनाह, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो यह एक छोटा बालक भी दे सकता है ।” तब वादशाह ने कहा, “मन्त्रमुच, क्या यह बालक हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकेगा ? वीरवल ने कहा, “हा जहापनाह ।”

उन पर वादशाह ने बालक से पूछा, “क्या तू हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है ? बालक ने श्रद्ध से सलाम कर के कहा, ‘हा जहापनाह ।’ वादशाह ने कहा, “अच्छा ! बतलाओ, परमात्मा कहा है और यह क्या करता है ?” बालक ने निवेदन किया, “जहापनाह एक कटोरे में दूध मगवाउये ।” वादशाह के इशारे पर दूध का कटोरा आ गया और अनुचर ने उसे बालक के सामने रग दिया । बालक कुछ चिन्तन करता हुआ दूध में उगती डाँव कर चम्कता है और वादशाह के सामने देखा है ।

वादशाह ने कहा, “अरे, तू यह क्या कर रहा है ? हमारे प्रश्न का उत्तर दे कि भाग्यमान कहा है ?” उन पर लडके ने कहा, ‘सुनो ! आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ।’ वादशाह ने उत्सुकता से पूछा, ‘अरे ! क्या हुआ ? हम तो नहीं समझे ।’

मन्त्रमुच ने कहा, “यदि आप नहीं समझे तो मैं इत्नामा करता हूँ । जब मैं छोटा बच्चा था, तब मेरी माता ने मुझे मकान की एक खिंची दी थी । मैं उस मकान को खाने लगा । उस समय मेरे मन में प्रश्न उठा कि यह मकान किस वृक्ष का फल है ? और मैं इसे खाने से तोड़ कर खाई है ? इस प्रकार मेरे मन में जिज्ञासा हुई और मैंने माँ से पूछा कि क्या मकान किस वृक्ष का फल है ?” माँ ने कहा, “देख, यह वृक्ष का फल नहीं यह तो दूध में से निकलता है ।”

बालक की यह बात सुन कर बादशाह ने सोचा कि यह प्रश्न का क्या उत्तर देगा ? इसको तो यह भी पता नहीं कि मक्खन भी कहीं वृक्ष पर लगता है ?

लडके ने आगे कहा—“जहापनाह, मेरी माता ने कहा था कि मक्खन दूध में से निकलता है । आपने दूध तो मंगवाया परन्तु वह मुझे इसमें मिल नहीं रहा है ।” बादशाह ने कहा, “मक्खन दूध में से निकलता है, तेरी माता का यह कथन सच है । परन्तु तेरे अन्दर द्विमाग की कमी है । दूध में मक्खन भरा हुआ है परन्तु यह उगली से नहीं निकल सकता है । दूध को सस्कार देकर जमाना पडता है और फिर विलौना करके मक्खन निकाला जाता है ।”

लडके ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, “जहापनाह ! क्या दूध में मक्खन नहीं है ?” बादशाह ने कहा, “इसमें तो है ही ।” तब लडका बोल उठा, “परन्तु वह सामने नजर नहीं आ रहा है ।” बादशाह ने कहा, “हा ! वह नजर नहीं आ रहा है ।”

इस पर बालक ने साहसपूर्वक कहा, “जहापनाह ! आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर इसमें हो गया । आप पूछते हैं कि भगवान कहा है ? तो सुनिये कि भगवान आपकी आत्मा में है । दूध में मक्खन है, यह आप स्वयं फरमा रहे हैं, वैसे ही आपकी आत्मा में भगवान है और आप फरमाते हैं कि दूध को सस्कार करने से, जमाने से और विलौना करने से फिर मक्खन बाहर आता है, वैसे ही इस आत्मा में सस्कार करके मथन किया जाये तो आत्मा में परमात्मा की अनुभूति हो सकती है ।

ऐसा उचित उत्तर सुनते ही बादशाह को निश्चय हो गया कि बात सच है । बालक ने ठीक ही कहा है कि जैसे दूध के कण-कण में मक्खन है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है और फूल में इत्र है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है ।

बादशाह के समाधान की तरह मैं समझता हूँ कि आपका भी समाधान हुआ होगा । आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न उठा या नहीं,

यह आप स्वयं जाने ।

बधुश्रो, वादशाह की एक जिज्ञासा का तो समाधान हुआ परन्तु दूसरी जिज्ञासा थोप रह गई थी । वादशाह ने कहा, “लडके, भगवान कहा रहते हैं, यह तो पता लग गया । परन्तु भगवान करते क्या हैं, उनका क्या उत्तर है ? तुमने आत्मा को भगवान बतलाया । परन्तु आत्मा पाप कर रही है तो क्या भगवान पाप करता है, अनीति करता है ? क्या भगवान किसी को मना रहा है ? लोग तो एक-दूसरे को मना रहे हैं, बं लड रहे हैं, मर-कट रहे हैं । क्या ये कर्म भी भगवान करता है ?”

बालक ने नम्रता से निवेदन किया, “जहापनाह, आप अपनी पीनाक और शृङ्गार सजाते हुए किसका अबलम्बन लेते हैं ? हमारी पीनाक ठीक है या नहीं, हमारी आकृति साफ है या नहीं, इसकी नाखी आप बिगने करते हैं ?” वादशाह ने प्रत्युत्तर में कहा, “दर्पण से । दर्पण को नामने रख कर हम अपनी आकृति देख लेते हैं ।” बालक ने फिर पूछा, “जहापनाह ! दर्पण आपके लिए क्या करता है ?” वादशाह ने कहा, “सरे ! दर्पण क्या करेगा । दर्पण में देख कर हम स्वयं पर लेते हैं ।”

बालक ने कहा, “जहापनाह ! आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हो गया । दर्पण स्वच्छ है । वह एक स्थान पर रखा है और कुछ भी नहीं कर रहा है । आप अपनी आकृति उसमें देख कर अपने को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं । किन्तु वह दर्पण कुछ नहीं करता है, सब कुछ हम ही करते हैं । आप भगवान को दर्पण में समान रखते मानते हैं । प्रभु तो दर्पण की तरह तटस्थ है । आप परमात्मा के शुद्ध स्वभाव को देख कर अपने आपकी सुन्दरता करें । आप अपने स्वयं की कल्पितता को ही दर्पणमें तो परमात्मा का चापें दिखाते हैं । परमात्मा को आपमें जैसे किन्तु आप कल्पित नहीं किया करते हैं, आपका जो पवित्र ज्ञानने में सम्पद नहीं बन सकते हैं ।

और ऐसे कार्य के द्वारा परमात्मा का अकन कर सकते हैं।” बादशाह के प्रश्न का समाधान ठीक ढंग से हो गया।

वधुश्री, यह शक्ति हर एक आत्मा में है। परन्तु ऐसी शक्ति आप तभी प्राप्त कर सकेंगे, जब आप सत्पुरुषार्थपूर्वक भगवान के निर्मल स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को उन गुणों से विभूषित करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसा प्रयत्न करेंगे तो आपके जीवन में दुःख और दुर्भाग्य नहीं रह सकेंगे। आप भी सत्-चित्-आनन्दघन रूप परमात्मा बन जायेंगे।

मैं वर्तमान जीवन की थोड़ी सी बात बता दूँ। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक या बौद्धिक श्रम करता हुआ थक जाता है, तब उसे आराम करने की इच्छा होती है और वह गाड़ी निद्रा में सो जाता है। उस प्रगाढ़ निद्रा में न इन्द्रिया जाग रही हैं और न मन स्वप्न देख रहा है। सब शारीरिक अवयव शिथिल पड़े रहते हैं। उस अवस्था से जब मनुष्य जागता है, तब उससे पूछते हैं, “कहो भाई! कैसी नीद आई?” वह कहता है कि बड़ा आनन्द रहा। फिर पूछते हैं, “अरे भाई! कैसा आनन्द रहा?” वह कहता है, “कुछ मत पूछिये। आज तो ऐसी निद्रा आई कि सारी थकावट दूर हो गई और मुझे बहुत ही आनन्द का अनुभव हुआ।” उस आनन्द का वर्णन वह नहीं कर सकता।

उस आनन्द के अनुभव की पूरी अभिव्यक्ति वह नहीं कर पा रहा है। तब प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या तुमने मीठा भोजन किया? वह कहता है कि मीठा भोजन कुछ नहीं किया।

“क्या सुन्दर रूप देखा?”

“नहीं, वह भी नहीं देखा।”

“क्या कोई सुगन्ध सूंघी?” “वह भी नहीं सूंघी।”

“क्या मधुर गाना सुना?” “वह भी नहीं सुना।”

“क्या किसी का स्पर्श किया?” “वह भी नहीं किया?”

“तो क्या तुमने स्वप्न देख कर आनन्द लिया ?”

“नहीं, स्वप्न भी नहीं देखा। फिर भी मुझे बड़ा आनन्द आया।”

बनवाइये ! वह आनन्द क्या है ? न उममे खाना-पीना है, न गुणना है, न स्पर्श है और न स्पर्श की ही मृष्टि है। किन्तु आनन्द का अनुभव करने वाली जो आत्मा है, वह उम आनन्द के अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है, मात्र उमका अनुभव ही करती है।

आप भी यदि इसी आनन्द की अनुभूति करना चाहते हैं तो ध्यान, श्रम, मान, माया और राग द्वेष से दृष्ट कर आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना के माध्यमताम्य जीवन को टालने की कोशिश करें, तभी आप इस आनन्द की अनुभूति को प्राप्त करने में समर्थ बन सकते हैं। और माध्यम के आनन्द के अनुभव को भी प्राप्त कर सकते हैं।

मोज में क्या आनन्द है ? इसका जेम्मा-जोना आप इन्द्रियों से नहीं ले सकते हैं। आपकी इन्द्रिया कठिन हैं। उन सम्बन्ध में जिज्ञा सोचनी पड़ती है। यह आनन्द तो प्रात्मा की अनुभूति से ही लिया जा सकता है। इस आनन्द की तुलना उम देवी-सी माती मित्रा की मित्रिने कर। यदि आपन उम साधना के क्षेत्र में प्राप्त किया तो प्रात्मा की उम प्र और और तुल-नवरा से दूज तो सकता है। उम विषय में आप विचार करें।

—

१०१०, ११०१, १२०१, १३०१

आत्मा की विमलता

दुख दोहग्ग दूरे टल्या रे, सुख सपदशुं मेंट,
धीग घणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ?

विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सिध्या वाछित काज ।

विमल प्रभु के विमल स्वरूप को पाने के लिये अन्तरात्मा का स्वर मुखरित हो उठता है । विमल शब्द इस आत्मा को अत्यन्त प्रिय है । जिसका स्वभाव मूलतः जैसा होता है, उसको वह अच्छा लगता ही है, चाहे वह किसी पर्दे की आड़ में हो या किसी स्थल पर छिपा हुआ हो । वह स्वयं उसको देख नहीं पाता हो, फिर भी उस शब्द को सुनता है तो सहसा उसे प्रमुदित भावना आए बिना नहीं रहती है ।

आत्मा का मूलतः स्वभाव विमल अर्थात् मल रहित रहता है । परन्तु वर्तमान में वह कर्म-मल से युक्त होने के कारण अपने शुद्ध स्वभाव को प्रगट नहीं कर पा रही है । काम क्रोध की तुच्छ भावनाये, मद-मत्सर की विषम चिनगारिया इस आत्मा के समक्ष प्रति-क्षण आती रहती है । इस स्थिति में अपने स्वरूप का ध्यान नहीं हो पा रहा है । परन्तु फिर भी जब विमल शब्द सुनने को मिलता है तो अपने आपको विमल बनाने के लिये आत्मा उस तरफ आकर्षित होती है ।

मन के चारों तरफ विकारों ने घेरा डाल रखा है । मानसिक कल्पनाये अधाधुध रूप में चल रही हैं । इन मानसिक उल-झनों के बीच में रंग-बिरंगी मानसिक दुनिया ही दृष्टिगत होती है । आत्मा के निर्मल स्वरूप के दर्शन वर्तमान मानसिक दशा में नहीं हो पाते

है। फिर भी विमल शब्द का अर्थ उस आधी और तूफान के मानस को चीर कर आत्मा की आनन्दिक दशा को घृणा है। इसीलिये आत्मा उन सब भ्रमावातों के बीच में रहती हुई भी अपने मूल स्वभाव की विमलता को ही पसन्द करती है और विमल स्वरूप की ओर आकर्षित होती है। यदि उस आकर्षण में रथायित्व आ जाए तो आत्मा अपने वास्तविक लक्ष्य को पा सकती है।

प्रार्थना की कोई-सी भी पन्थिया उच्चाङ्गण की जाये परन्तु मानसिक उलझनों को हटा कर अपने स्वरूप को परमात्मा के विमल स्वरूप के लुप्त देश दिया जाए तो वह परमात्मा के दर्शन का रूपक होगा। पन्थियों के बीच में भी वही भागी आ रही है—“विमल जिन शीटा लोयण घ्राज, माग . . .।”

इस वक्त ‘लोचन’ देखने का प्रसंग क्या है? जानियों का कथन है कि परमान में इत्थान ती जो ज्ञान-शक्ति चल रही है, वह सिर्फ़ इन विमलार गुरु तत्त्वों तक सीमित है। ये नेत्रों में सिर्फ़ चर्म-संधियों को समझने हैं और व्यवहार-दृष्टि में वे ही लिये जाने हैं। परन्तु परा मानसिक दृष्टि में जो लोचन है, वे केवलज्ञान, केवल-दर्शन हैं। जब परमा को केवलज्ञान और केवलदर्शन उपलब्ध होता है, परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण दर्शन की अवस्था बनती है, उस वक्त ही पर शिव नेत्र—“जिन” के नेत्र देव पाती है।

‘जिन’ के नेत्र प्रारम्भ और जगन्निष्ठता की परिपूर्णता के रूप में हैं। परमा के ज्ञान और केवलज्ञान की परिपूर्णता के रूप में हैं। इन नेत्रों को देखने के लिये प्रारम्भ में प्रथम शिवा जाये और फिर प्रथम के समान शिवा दाती पर प्रथम शिवा जाये तो एक दिन परमा परिपूर्ण शिवा की दशा बनती है। परमा भी है—‘देखो भ्रमा देव शक्ति’। शक्ति, देव तत्त्व पर पर जो दशा बनती है। इस दशा में परमा परमा शिवा रूप में भी देव बनती है। शिवा नेत्र परमा शिवा-दर्शन पर परमा शिवा रूप में देव पाती, परमा नेत्र इसके मनोवाचित्त शिवा

सिद्ध होंगे अर्थात् भव्यात्मा जितना भी प्रयास आत्मिक-शुद्धि की दृष्टि से कर रही है, उसका वह प्रयास उस रोज परिपूर्ण मनोरथ में बदल जाएगा और वह अपने आपका पूर्ण विकास करके परमात्मा के परिपूर्ण विकास को देख पाएगी। यह लक्ष्य की वस्तु है। परन्तु हर व्यक्ति तत्क्षण इस वस्तु को नहीं देख पाता है।

प्रभु महावीर ने गौतम से कहा कि—

न हु जियो अज्ज दिस्सइ, बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए ।

(उत्तराध्ययन १०/३१)

हे गौतम ! आज तुझे 'जिन' नहीं दिख रहे हैं परन्तु 'जिन' का दिखाया हुआ मार्ग दिख रहा है।

यह कितनी आश्चर्यकारी बात है ! जिन भगवान केवलज्ञान से युक्त अलौकिक प्रकाश को लेकर अतिशय-सम्पन्न शरीर से विराजे हुए हैं। गौतम गणधर 'जिन' के चरणों की उपासना कर रहे हैं, प्रश्न के साथ ही चरणों को छूते हुए उनके नेत्रों का अवलोकन कर रहे हैं, परन्तु उस वक्त भी वीतरागदेव कह रहे हैं कि तुझे 'जिन' नहीं दिख रहे हैं। यह परस्पर विरोध दिखाने वाली बात कैसे ? परन्तु पैनी दृष्टि से आध्यात्मिक चिंतन किया जाये तो बात बिल्कुल सही है। गौतम स्वामी छद्मस्थ थे। वे केवलज्ञान के प्रकाश से युक्त नहीं थे और केवलज्ञानी भगवान की 'जिन' अवस्था राग-द्वेष से रहित थी।

आत्मा की उस पूर्ण शुद्ध अवस्था को छद्मस्थ व्यक्ति के नेत्र देख नहीं पाते हैं। इसलिये वे 'जिन' के साक्षात् रहते हुए भी उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। उन्हें जो दर्शन होते हैं, वे अनुमानित 'जिन' के होते हैं। वे उनके दिव्य अतिशय के साथ दिव्य वाणी को श्रवण करके दिव्य नय पथ को अगीकार करके चलते हैं।

एम. ए. की कक्षा का लक्ष्य निर्धारित करते हुए भी यद्यपि प्रथम कक्षा में रहने वाला विद्यार्थी एम. ए. की कक्षा की योग्यता

नही देख पाता है परन्तु एम ए की योग्यता का दृढ सकल्प जब मन में रहेगा तो वह सबसे पहिले प्रथम कक्षा में ही प्रवेश करेगा, वर्णमाला ही सीखेगा। फिर वर्णमाला के साथ अक्षरों की सयुक्त वाक्यावली सीखेगा और उसके माध्यम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कक्षाओं को पार करता हुआ क्रमिक रूप से आगे बढ़ेगा। यदि वह एम. ए. की कक्षा में प्रवेश करना चाहता है परन्तु प्राथमिक वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो वह अन्य कक्षाओं को लाभ नहीं सकेगा और प्राथमिक योग्यता प्राप्त किए बिना कोई एम ए की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु जिसका लक्ष्य स्थिर होता है, वह क्रमिक विकास करते हुए एक दिन अवश्य ही एम ए की कक्षा का पूरा अनुभव कर लेता है। वैसे ही यदि आत्मा एम. ए. के तुल्य अपना लक्ष्य विमलता को प्राप्त करने का बनाती है तो वह विमलनाथ प्रभु के मार्ग पर गमन करेगी। वह अपने विमल स्वरूप पर आने वाले बाह्य आवरणों को हटाती रहेगी।

हर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बहुमूल्य रत्न की रक्षा इसी ढंग से करता है। जिसका 'विमल' लक्ष्य बन गया है, वह मनुष्य अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करेगा। उसका प्रथम चरण यह होगा कि वह चिन्तन करे कि आत्मा में मलिन भावनायें किन-किन कारणों से आ रही हैं, आत्मा किन-किन तरीकों से मलिन बन रही है? मेरा लक्ष्य यह होना चाहिये कि आत्मा के ऊपर आने वाली मलिनता को हटा कर उसे विमल बना लूँ। परन्तु यह कार्य तभी कर सकूँगा जबकि मलिनता को बढ़ाने वाले कारणों को पहिले से ही रोक दूँ।

यदि मनुष्य अपनी आत्मा के दिव्य विमल स्वरूप को देखना चाहे तो सबसे पहिले व्यर्थ की मलिनता को रोकना जरूरी है। व्यर्थ की मलिनता का तात्पर्य समझ लेना चाहिये। मनुष्य गृहस्थ-अवस्था में रहता हुआ अपनी घरेलू समस्याओं को हल करना चाहता है

वयोकि उस पर परिवार की जिम्मेदारी है और समाज तथा राष्ट्र का उत्तरदायित्व भी है । यदि वह इन सब जिम्मेदारियों को निभाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है तो परिवार के सरक्षण के लिये, समाज की सुव्यवस्था के लिये और राष्ट्रीय जीवन की पवित्रता के लिये उसे कुछ कार्य करना पड़ता है । आवश्यकता-नुसार अर्थोपार्जन के लिये भी व्यवसाय करना पड़ता है तो उसमें भी कुछ ऐसी क्रियाये हो जाती हैं कि जिनके माध्यम से मलिनता आत्मा के साथ सयुक्त हो जाती है । गृहस्थ कितना ही प्रयत्न करे परन्तु वह अपने विमल स्वरूप को सर्वथा कायम नहीं रख पाता है । फिर भी इन कारणों से आत्मा में जो मलिनता आ रही है, वह अर्थ-दंड माना जायेगा । परन्तु परिवार आदि की जिम्मेदारियों के निर्वाह करने में जिन क्रियाओं का कोई प्रयोजन नहीं है तथा राष्ट्र, समाज और परिवार के धरातल पर जिनकी जरा भी आवश्यकता नहीं है, उन प्रवृत्तियों को तो सबसे पहिले त्याग देना चाहिये ।

मनुष्य रास्ते में चलता है और रास्ते में कीचड़ है तो वह यह नहीं चाहेगा कि मेरे पैर कीचड़ में भरे । यदि कीचड़ उछलेगा तो कपड़ों के भी लगेगा । वह इसकी सावधानी रखता हुआ कार्य करेगा तो कीचड़ से बचता रहेगा । परन्तु सावधानी रखते हुए भी कदाचित् उसके पैरों में कीचड़ लग जाये और कपड़ों के भी छीटे लग जाये तो नहीं चाहते हुए भी वह लाचारी से उन्हें वर्दाशत करेगा । वह सोचेगा कि इसके बिना मेरा आगे का कार्य नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में उसका यह कार्य नाजायज नहीं कहा जा सकता है । परन्तु इसके विपरीत जिस व्यक्ति को कीचड़ में पैर देने की क्रिया करने का प्रयोजन ही नहीं है और फिर भी यदि वह इरादतन कीचड़ में पैर रखता है, अपने धुले हुए कपड़ों को खराब करता है और शरीर को भी कीचड़ में भरता है तो उस पुरुष को आप क्या कहेंगे ? आपकी दृष्टि में वह पुरुष कैसा होगा ? उसे आप बुद्धिमान कहेंगे

या इसके विपरीत ?

आप भले ही मेरे सामने बोलें या न बोलें परन्तु मन में अवश्य सोचेंगे कि इस तरह कार्य करने वाला व्यक्ति समझदार नहीं कहा जा सकता है। वह जीवन के महत्त्व को जरा भी न समझते हुए व्यर्थ ही अपने पैर और कपड़े कीचड़ से भर रहा है।

मनुष्य इस बाहरी कीचड़ से तो बच सकता है और बचने का प्रयत्न भी कर सकता है परन्तु आंतरिक जीवन की ओर लक्ष्य नहीं होने से वह अपनी आत्मा को निरर्थक पापों के कीचड़ से लिप्त कर रहा है। वह व्यर्थ के पापों को रोक नहीं रहा है। इसलिए आज के इन्सान की जिन्दगी इन पापों से ज्यादा मलिन बन रही है। इस तथ्य को समझे। वर्तमान जीवन को व्यर्थ के भ्रमावातों से बचाना चाहते हैं तो व्यर्थ के पापों से बचने का प्रयत्न करें। अतः गृहस्थ अवस्था में रहते हुए आपका कर्तव्य है कि आप अपनी आँखों आदि इन्द्रियों और मन का प्रयोग सदुपयोगपूर्वक उसी स्थान पर करने की कोशिश करें, जहाँ आवश्यकतावश गृहस्थ-जीवन में रहते हुए करना पड़ता हो।

आपका यह भव्य जीवन एक बहुमूल्य रत्न के तुल्य है। इस बहुमूल्य जीवन को उन्नत बनाने के लिये भगवान् महावीर ने श्रावक के लिये अहिंसा अणुव्रत आदि व्रतों का उपदेश देते हुए उनका प्रतिपादन किया है। साधु तो अहिंसा व्रत का पूर्णरूपेण पालन कर सकता है परन्तु गृहस्थ उसका पूर्णरूपेण पालन नहीं कर सकता। उसके लिए यह कहा गया है कि निर्दोष, निरपराधी, चलते-फिरते जीवों की सकल्प से हिंसा नहीं करें। इतने मात्र से भी आप अहिंसा अणुव्रत को धारण करने वाले बन सकते हैं। यहाँ जो निरपराध विशेषण दिया गया है, उसका यह मतलब हुआ कि आप जो परिवार का भरण-पोषण करते हुए चल रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और यथासंभव राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं तो इन

कार्यों को करते हुए भी आपके बीच में कोई बाधा नहीं आ सकती और आप शांति से रह सकते हैं। अतः ऐसी अवस्था में किसी निर्दोष पशु आदि पर डरादे से प्रहार न करे क्योंकि वहाँ कोई पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय प्रयोजन नहीं है। इसलिए इसका त्याग करे।

यहाँ निरपराधी विशेषण लगाया गया है अर्थात् जो कोई अपराध नहीं कर रहा है। संभवतः आप डाकू क्षेत्र में रह रहे हैं। एक आदमी विस्तारवादी बन कर आपके परिवार को नष्ट करना चाहता है। वह आपको सकट में डालना चाहता है अथवा किसी समय समाज या राष्ट्र पर कोई खतरा आ रहा है, उस वक्त ऐसा करने वाला अपराधी बन जाता है क्योंकि वह व्यक्ति आपके ऊपर जबरदस्ती से आक्रमण कर रहा है। आप तो उस पर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं। आप सह-अस्तित्व के साथ रहना चाहते हैं। हम, हमारे पड़ोसी और समाज के लोग भी शांति से रहे। हम किसी पर आक्रमण नहीं करे। फिर भी कोई आक्राता आक्रमण के लिये आ रहा है तो उस आक्राता को भी आप मन में मारने का संकल्प नहीं रखते हैं परन्तु आत्म-रक्षा की भावना अवश्य रखते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने परिवार की रक्षा के लिये उसको हटा रहे हैं। उसको मारने का हमारा संकल्प नहीं है। यदि आक्राता रुक जाता है तो उसको मारने का प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए आप साम, दाम और भेद की नीति से आक्राता को समझाने की कोशिश करेंगे परन्तु फिर भी यदि वह नहीं समझ रहा है तो आप चौथी नीति दंड को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आप उस समय विरोधी हिंसा कर रहे हैं। अतः आपने जो अणुव्रत ग्रहण किया है, उसमें भग्न नहीं लगता है, क्योंकि इसमें इस अवस्था की छूट है। आपका मारने का संकल्प नहीं है।

एक डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन-हॉल में ले जाता है और ऑपरेशन के लिये छुरी से उसके पेट आदि को चीरता है। ऐसा करते समय क्या वह मरीज को नष्ट करने के लिये पेट चीर रहा है या

उसका रक्षण करने के लिये चीर रहा है ? वह उसको मारने के लिये छुरी नहीं चला रहा है । वह तो उसके पेट आदि में जो फोड़ा है, जिससे कि उसकी जिंदगी खतरे में है, उससे उसको बचाने के लिये छुरी चला रहा है । उसका लक्ष्य मारना नहीं है परन्तु रोग को हटाना है ।

इसी प्रकार श्रावक भी चतुर डॉक्टर की तरह होता है । वह सोचता है कि इस आक्राता व्यक्ति को तृष्णा का एक फोड़ा हो गया है या उसमें व्यर्थ की लालसा का रोग पैदा हो गया है । इसके कारण वह शांति भग करता हुआ मेरे परिवार पर, समाज या राष्ट्र पर आक्रमण करके उसे तहस-नहस करना चाहता है । ऐसी स्थिति में श्रावक उस व्यक्ति को मारने के लिए नहीं परन्तु उसके रोग को समाप्त करने के लिए और रोग का असर परिवार, समाज या राष्ट्र पर से दूर करने के लिये तैयार होता है । जो ऐसा रोग दूर करने के लिये तैयार होता है तो वह इस कार्य को करते हुए हिंसा के कार्य में भी प्रवृत्त हो सकता है । परन्तु ऐसी स्थिति में उसका यह हिंसा का कार्य अति मद माना जायेगा ।

श्रावक के लिये यह व्रत कठिन नहीं है परन्तु इसको लेकर ही यह सोच ले कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए तो इतनी बड़ी कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है । आपने व्यर्थ के पाप को छोड़ा है तो निरपराध और निरपेक्ष जीवों को मारने की कोशिश नहीं करना चाहिये । इसका मतलब है कि परिवार या समाज की रक्षा के लिये या जोवन-निर्वाह के लिये यदि खेती करनी पड़ रही है और उसमें हिंसा हो रही है तो उसकी भी आपको छूट इसलिये है कि वह अपेक्षा से है किन्तु सकल्प के साथ नहीं है । उसमें यदि आपका मानसिक संकेत इसी ढंग का है तो उसका उतना पाप लगेगा ही ।

आपका एक बच्चा है और वह कहना नहीं मान रहा है । शिक्षा देने की दृष्टि से आपने उसको एक थप्पड़ लगा दिया । यह मारना तो हुआ परन्तु व्रत का भग करने वाला नहीं है । यह अपेक्षा

से है । यदि इरादतन मारने की दृष्टि से मारते या पीटते हैं तो व्रत-भंग हो जाता है ।

रास्ते में चीटी चल रही है । उसने आपका अपराध नहीं किया है और न वह आपका कुछ बिगाड़ ही रही है । फिर भी यदि चलती हुई चीटी को आप मारने की भावना से मार देते हैं तो आपका जो प्रथम अहिंसा अणुव्रत है, वह टूट जाता है ।

इसी प्रकार आप खेती कर रहे हैं और उसमें हजारों जीव मर रहे हैं किन्तु उनको मारने का आपका इरादा नहीं है । खेती करना है और वह भी इसलिए कि परिवार का निर्वाह हो सके तो उसमें सापेक्ष हिंसा है, वह सकल्पी हिंसा नहीं है । इसमें प्रथम अणु-व्रत अहिंसा नहीं टूटता है । हा ! उनको आप इरादे से मारेगे तो उसमें वह हिंसा लगेगी ।

इन्सान इस दृष्टिकोण को खयाल में रखता हुआ व्रत-धारण करे तो दुनिया भर के पाप रुक सकते हैं । जन्म-जन्मान्तरो से आते हुए पाप पर रोक लगा दी जाये तो जो व्यर्थ का कचरा (मलिनता) आपकी आत्मा के ऊपर लग रहा है, वह रुक जाये । और जो मलिनता अर्थ के साथ आ रही है, उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिये ।

बधुओ ! यह ऐसा व्रत है कि हरएक व्यक्ति इसे अपने जीवन में धारण करके कम-से-कम व्यर्थ के पापों से तो बच ही सकता है । उसके पाच अतिचार हैं । उनका ध्यान रखे तो अच्छा रहेगा । इसमें कोई कठिनाई नहीं आती है । इससे व्यर्थ के पाप रुक जाते हैं । इस व्रत का प्रसंग जिसके जीवन में रहता है, वह व्यक्ति गृहस्थ में भी कार्य करता हुआ अपनी आत्मिक निर्मलता को बढा सकता है ।

वीकानेर—

म० २०३०, श्रावण शुक्ला ३

आध्यात्मिक लक्ष्मी

दुख दोहग दूरे टल्या रे, सुख सपदशु भेंट,
धीग घणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ?

विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सिध्या वाछित काज ।

विमलनाथ प्रभु को स्मृति-पटल पर लेते हुए कवि का अन्त-स्वर आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता रहता है । आध्यात्मिक रस में रमण करने वाली आत्मा जिस पवित्र सुख का सकल्प अपने समक्ष रखती है, उस सकल्प की अवस्था का चिंतन भी निरंतर होता रहता है । परमात्मा के चरणों की ओर कवि का ध्यान गया और उसने अपने ज्ञान के आलोक में देखा कि इस ससार में वास्तविक सुख की स्थिति प्रभु के चरणों में ही है ।

दुनिया के कई अज्ञानी प्राणी ससार के अन्दर सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं । वे यही सोचते रहते हैं कि यदि पाँचों इन्द्रियों के विषयों का संयोग मिल जाये तो हम अपने जीवन में ससार के सुख अच्छी तरह से भोग सकेंगे । ऐसे प्राणियों की तुच्छ बुद्धि इन क्षणिक सुखों से तृप्त होने की स्थिति में ही रहती है । जब तक व्यक्ति इन तुच्छ सुखों में आसक्त बना रहता है, तब तक उसकी विचारधारा सामने दिखने वाले विषयों की तरफ ही लगी रहती है और वह इनको ही सब कुछ समझ लेता है । उसकी दृष्टि आंतरिक सुखों की ओर बहुत कम जाती है । यदि कोई जवरदस्ती उसकी दृष्टि को उधर खींच ले और एक बार भी उसको वास्तविक आनंद का अनुभव करा दे तो फिर वह ससार के विषयों को, इन नाशवान सुखों को तृणवत् समझ

कर आंतरिक दिव्य सुख का आनंद लेने लगेगा ।

जिन प्राणियों का यह ध्यान है कि इस ससार में इन्द्रिय-जनित सुख प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है और जितनी संपत्ति एकत्रित कर ली जाएगी, उतनी ही सुख की अभिवृद्धि होगी, वे इसी भावना को लेकर लक्ष्मी के पीछे बुरी तरह भागते हैं परन्तु वे समझ नहीं पाते हैं कि लक्ष्मी कहा है और वह किसके चरणों में रहती है ?

लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है । जिसका नाम ही चंचला है, वह स्थिर व्यक्ति के साथ तो स्थायी रूप से रह सकती है परन्तु अस्थिर व्यक्ति के साथ टिक नहीं सकती । स्तम्भ यदि मजबूत है तो झुका कितना ही चंचल हो, वह उसके सहारे टिका रह सकता है परन्तु यदि स्तम्भ डोलायमान है तो फिर झुका तो उड़ने वाला है ही, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा । लक्ष्मी रूपी झुका, जिसको कमला भी कहा गया है, यदि स्थिर चरणों के साथ है तो उसकी चंचलता भी समाप्त हो सकती है और वह स्थायी रूप से उन स्थिर चरणों में सदा के लिये बनी रह सकती है । यदि उसके चरण ही स्थिर नहीं हैं तो फिर वह कमला स्थिर कैसे रह सकती है ? कवि ने रूपक दिया है कि—

चरण कमल कमला बसे रे, निर्मल स्थिर पद देख ।

समल अस्थिर पद परिहरे रे, पकज पामर पेख ॥

दुनिया के लोग समझते हैं कि पकज यानि कमल पर लक्ष्मी का निवास है और वह कमल का सहारा लेकर चलती है । परन्तु ज्ञानी-जनों का कथन है कि कमल के सहारे लक्ष्मी टिक नहीं सकती, क्यों कि कमल स्वयं चंचल है । कमल कीचड़ से पैदा होने वाला है और जो कीचड़ से पैदा होने वाला है, उसके साथ लक्ष्मी कब टिक सकती है ? लक्ष्मी तो निर्मल बुद्धि को देख कर ही स्थायी रह सकती है । परमात्मा के चरणों का सहारा लक्ष्मी ने लिया, कमला ने लिया तो क्या

समझ कर लिया ? इसीलिए कि प्रभु के चरण निर्मल है। उनमें मल नहीं है और वे स्थिर है, कभी भी विचलित होने वाले नहीं हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में कमला बसने लगी और उसने पकज को छोड़ दिया क्योंकि वह मलयुक्त था।

चंचला कमजोर कमल को छोड़ कर प्रभु के चरणों में पहुँची, यह एक अलंकार है। इस अलंकार के माध्यम से आप वास्तविक सुख की सिद्धि को, लक्ष्मी को समझिए। आत्मा को वास्तविक सुख दिलाने वाली वह कमला आध्यात्मिक लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी को निर्मल चरण ही पसंद है। वह प्रभु के चरणों को निर्मल समझ कर ही उनमें स्थिर है।

हाड, मास, रक्त आदि से बने मनुष्य के चरण तो नाशवान है। ये चरण स्थिर रहने वाले नहीं हैं। परन्तु उन सिद्ध परमात्मा के चरण तो श्रुत और चारित्र्य रूप हैं। श्रुत और चारित्र्य रूप चरण परमात्मा की विराट् शक्ति के अटल स्तम्भ है। जिस व्यक्ति को परमात्मा का स्वरूप पसन्द है, जिसको स्थायी शक्ति चाहिए और जो सदा के लिए आध्यात्मिक लक्ष्मी को पाना चाहता है, वह प्रभु के श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म रूप इन दोनों परम पवित्र चरणों को ही ग्रहण करेगा।

श्रुत का तात्पर्य है—आत्मा और परमात्मा का सही विज्ञान। इस ससार में कौन-से पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं, कौन-से छोड़ने योग्य हैं और कौन से जानने योग्य हैं, इन प्रकार के सही आध्यात्मिक विज्ञान के साथ जो निर्मल चरण हैं और उन निर्मल चरण के साथ वैसा ही विज्ञान ही है जो वह श्रुत करने योग्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ससार के पदार्थों का ज्ञान ज्ञान, फिर उनमें से लगने योग्य पदार्थों का ज्ञान करने और ग्रहण करने योग्य पदार्थों का ज्ञान करने योग्य पदार्थों को ही ग्रहण करने योग्य है।

ये दोनो मूल आध्यात्मिक शक्तियां हैं । इन दोनों शक्तियों के सहारे ही आत्मा चरम सीमा की अवस्था में परमात्मा बन सकती है । उसकी आराधना के लिए ही यह मनुष्य तन है । इस मनुष्य जन्म में जिसने प्रभु के चरणों की आराधना को समझ लिया, वह स्थायी रूप से लक्ष्मी को पा लेगा । वह स्थायी सुख दिलाने वाली लक्ष्मी के साथ सदा के लिए सम्बन्धित हो जाएगा । फिर कभी सुख उससे अलग नहीं होगा । आध्यात्मिक लक्ष्मी उससे दूर नहीं होगी । वह सदा के लिए प्रतिक्षणा अनन्त सुख का आनन्द लेता रहेगा । इसी भावना के साथ जिन आत्माओं का विज्ञान प्रबुद्ध हो गया, वे आत्माएँ चाहे प्रारम्भ में सत्सगति का योग न बढने के कारण अन्य तरीकों से ससार के नाशवान सुख को पकड़ कर चलती रही हों, परन्तु जैसे ही भीतर की जागृति हुई कि वे उसी समय ससार के इन नाशवान सुखों को नाक के श्लेषम की तरह त्याग कर अपने दिव्य सुख की खोज में लग गईं ।

हम प्राचीन काल की कथाओं में पढ़ते हैं और ऐतिहासिक पृष्ठों को उलटने का प्रसंग आता है तो उनमें ऐसे दिव्य पुरुषों का स्वरूप चमकता हुआ दृष्टिगत होता है कि प्रारम्भ में नाशवान गदी वासना में निमग्न प्राणी कालान्तर में निमित्त पाकर किस प्रकार प्रबुद्ध हो गये । इस विषय में अनेक रूपक हैं । उनमें से महात्मा तुलसीदास जी का रूपक आपके सामने रखता हूँ ।

महात्मा तुलसीदास जी के प्रारम्भिक जीवन की घटना को आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वे किस प्रकार इन पाचो इन्द्रियों के विषयों में लिप्त थे । जैसे कि अन्य साधारण व्यक्ति संसार के सम्बन्ध को जोड़ कर चलते हैं और तरुणाई में मोह के नशे में गहते हैं, वैसे ही थे तुलसीदास जी । कोई विरले ही पुरुष ऐसे होंगे कि जो इस मोह के नशे से ऊपर उठ कर इस मदिरा पर अपनी आत्मा का अकृश लगा पाये ।

सुबाहुकुमार का प्रसंग शास्त्रीय दृष्टि से आप सुनते ही रहे हैं। उन्होंने समृद्धिशाली परिवार में जन्म लिया। अनेक रमणियों के साथ उनका विवाह सम्बन्ध हुआ। वे पाँचो इन्द्रियों के विषयों में लिप्त रहे। परन्तु जैसे ही उनको ज्ञान हुआ कि यह मनुष्य-तन इन नाशवान सुखों के पीछे नष्ट करने के लिए नहीं है तो तत्क्षण वे जाग्रत हो गए। वे भरा-पूरा घर और रमणियों को छोड़ कर आध्यात्मिक लक्ष्मी की साधना में चल पड़े।

कथा की दृष्टि से महात्मा तुलसीदास जी का विषय भी कुछ ऐसे ही प्राणियों जैसा था। तरुणार्द्ध में उनका विवाह हो गया। फिर विवाह के प्रसंग से वे इतने दीवाने बने कि एक दिन उनकी अतरात्मा वासना से व्याप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मेरी धर्मपत्नी तो पीहर में है और मैं यहाँ में घर हूँ। कैसे, क्या किया जाए? उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था।

आकाश में घनघोर बादल छाये हुए थे। भयकर अन्धेरी रात थी। साय-साय करके चारों ओर से हवा चल रही थी। बड़ा भयावना दृश्य था। कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता था। परन्तु तरुण तुलसीदास जी के मस्तिष्क में काम की आधी ने इस प्रकार धक्का दिया कि वे घर से चल पड़े। उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था कि किसी प्रकार से भी मैं धर्मपत्नी के पास पहुँचूँ।

वे विकट मार्ग को पार करके अपनी ससुराल पहुँचे। गाव में सभी प्राणी रात्रि की सुनसान अवस्था में निद्रा ले रहे थे। सब घरों के दरवाजे बंद थे। इस स्थिति में वे अपनी ससुराल के नजदीक पहुँचे। वहाँ का दरवाजा भी बंद था। आधी रात के समय आवाज लगा कर दरवाजा खुलवाना उचित नहीं था। वे कुछ देर इधर-उधर देखते रहे।

अचानक उनकी दृष्टि विजली की चमक में दीवार पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहाँ एक रस्सी लटक रही है और उसको पकड़ कर

ऊपर चढ़ा जा सकता है । उन्होंने वह रस्सी पकड़ी । परन्तु वह रस्सी नहीं थी, सर्प था । वे उसके सहारे ऊपर चढ़ गए । उनको यह भी भान नहीं रहा कि यह जहरीला जतु है और काट सकता है । परन्तु उन्होंने कोई परवाह नहीं की और वे येन-केन प्रकारेण अपनी धर्मपत्नी के पास जा पहुँचे । कथा-भाग में ऐसा वर्णन है ।

पति को अचानक अपने कमरे में देख कर पत्नी आश्चर्य-चकित हो गई । उसने कहा, “नाथ ! इस भयकर रात्रि में आप यहां कैसे ?” उन्होंने सब बात कही तो स्त्री ने पूछा—“यहा कौन सी रस्सी है ?”

देखा गया तो प्रकट हुआ कि वह रस्सी नहीं, एक जहरीला जतु था । फिर पति का स्वागत करते हुए पत्नी ने कहा, “आपने मुझे अनुगृहीत किया । इसके लिए मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ । परन्तु नाथ ! आपको इतना भी भान नहीं रहा कि यह जहरीला जतु काट लेगा तो प्राणात् हो जाएगा । क्या ही अच्छा होता कि आपका जैसा ध्यान मेरी तरफ है, वैसा ही प्रभु के चरणों में होता । यदि ऐसा कर पाते तो आपका बेडा पार हो जाता ।

अस्थि चर्ममय देह मम, तासो ऐसी प्रीति ।

वैसी जो श्रीराम में, होत न कहूँ भवभीति ॥

इस गदी वासना के प्रति आपका जितना ध्यान है, उतना ही यदि प्रभु की ओर हो तो आपको किसी प्रकार भव-बाधा नहीं रहेगी । तुलसीदास जी ने पत्नी के इतने से वाक्य सुने और उनकी आत्मा में जागृति आ गई ।

उसी समय तुलसीदास जी ने कहा, “प्रिये, तुमने बहुत सुन्दर बात कही है । आज मे तुम मेरी गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ । तुमने अच्छा बोध दिया । और वे उसी समय चल पडे ।

जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का सही भान नहीं हुआ, तब तक ही उनकी यह दशा रही । आगे चल कर वे महात्मा तुलसीदास जी

के नाम से विख्यात हुए ।

एक अन्य रूपक भी ध्यान देने योग्य है । महर्षि वेदव्यास जी के एक ही पुत्र थे—शुकदेव जी । व्यास जी शुकदेव जी को अत्यन्त प्यार करते थे । एक दिन शुकदेव जी व्यास जी के आश्रम में जा पहुँचे । व्यास जी कहने लगे, “शुकदेव ! तू ससार से उदास क्यों रहता है ? तू विवाह कर ले और पुत्रों को जन्म देकर फिर धार्मिक भावना में लग जाना । मेरे दादा जी के लिए मेरे पिता जी आधारभूत हुए और मेरे पिताजी के लिए मैं हुआ । अब मेरे लिए तू आधार रूप बन । विवाह के बाद ससार के सुख भोग कर फिर घर से निकल जाना । यदि सतान-परम्परा नहीं चली तो ससार की व्यवस्था कैसे चलेगी ?

शुकदेव जी ने कहा, “पिताजी ! ससार की व्यवस्था चले या न चले, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है । परन्तु मुझे मनुष्य-तन मिला है तो मैं इस प्रकार से गृहस्थी के चक्कर में पड़ कर जीवन को खराब नहीं करना चाहता । मैं तो स्थायी सुख-सम्पत्ति के लिए, आध्यात्मिक लक्ष्मी की उपलब्धि के लिए वन में जाऊँगा और वहाँ साधना करूँगा । मैं आपके कहने के अनुसार विवाह करके ससार में रहने वाला नहीं हूँ ।”

शुकदेव जी इस प्रकार अपने पिताजी को उत्तर देकर चल पड़े । वे वन में चले तो रास्ते में नदी आ गई । उसमें कई स्त्रियाँ स्नान कर रही थीं । राजा की रानी और राजकन्याएँ भी उनमें थीं । अनेक महिलाएँ वस्त्रों को इधर-उधर करके स्नान कर रही थीं । तरुण शुकदेव जी उनके बीच में से होकर निकले । उन बहिनो ने उनका कुछ भी ध्यान नहीं किया । वे उसी तरह से नहाती रहीं ।

शुकदेव जी के चले जाने के पश्चात् वेदव्यास जी भी उसी मार्ग से निकले । वे उसी नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ वे स्त्रियाँ स्नान कर रही थीं । जैसे ही उन्होंने व्यास जी को देखा तो वे शीघ्रता से अपने शरीर पर वस्त्रों को व्यवस्थित करके एक तरफ बैठ गईं ।

यह देख कर व्यास जी के मन में आश्चर्य पैदा हुआ कि जब

मेरा तरुण पुत्र इधर से निकला तो इन्होंने कोई खयाल नही किया और मैं एक वृद्ध आ रहा हू तो इन्होंने अपने तन ढाक लिए ।

व्यासजी की पुत्र सम्बन्धी चिन्ता कुछ कम पडी और उन्होंने इसका रहस्य समझना चाहा । पूछने पर उन महिलाओं ने कहा, “हम आपको जानती है । आप पण्डित है, वेद-पारगत है और वृद्ध भी है । परन्तु आपके जीवन मे और आपके पुत्र के जीवन मे बडा अंतर है । आपके तरुण पुत्र शुकदेव जी इधर से निकले तो हमको कोई विचार नही आया क्योकि उनका जीवन बच्चे सरीखा है । बच्चा पास से निकले और माता कैसे भी ब्रैठी हो तो वह किसी बात का विचार नही करती है । इसी प्रकार यद्यपि शुकदेव जी तरुणार्थ में पहुँच गये है परन्तु उनमे कोई विकार भावना नही है । आप वृद्ध है, विद्वान है, परन्तु आपने ससार देखा है, इसलिए हम सावधान हो गईं ।”

आज ससार की बडी विचित्र दशा है । मेरे भाई कभी सोचते होंगे कि ये तो पूर्वकाल की कथाये है । पहिले ऐसे व्यक्ति होते होंगे ।

वर्तमान मे, आज के इस भौतिक युग मे जो कुछ भी साहित्य पढ़ने को मिल रहा है, जिस प्रकार गदे उपन्यास और सिनेमा छात्रो के मस्तिष्क को भ्रकभोर रहे है और जिन स्थितियो से आज का मानव गुजर रहा है, ऐसी स्थिति मे इन भौतिकता की बातो को छोड़ना कठिन प्रतीत हो सकता है । परन्तु कठिन उन व्यक्तियो के लिए है, जिन्होंने अपनी आतरिक स्थिति को सभाला नही है ।

आज के इस युग मे भी कई तरुण ऐसे दृष्टिगत होंगे कि जिन्होंने इस ससार की दशा का अनुभव किया है और विवेक होने के बाद प्रवृद्ध होकर वे अपने जीवन की साधना के मार्ग पर चल पडे है ।

कहने का मतलब यह है कि जिसकी तरुणार्थ मे आध्यात्मिक मार्ग की ओर भावना बढती है, वही मानव निर्विकारी दशा मे पहुँचता है । जो प्रथम वय मे इन विकारो के चक्कर मे नही आता है, वह अपने जीवन को आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचा सकता है और

यदि इसी वय मे ससार के चक्कर मे फस जाता है तो फिर बिरला ही व्यक्ति इससे बच पाता है ।

जब सर्पिणी के बच्चे पैदा होने का समय आता है तो वह अपने शरीर की कु डली लगा कर उस घेरे के बीच मे अण्डे देती है । उसी समय उसे जोर की भूख भी लगती है । तब वह घेरे मे रहे हुए बच्चो को खा जाती है, परन्तु सयोग से जो बच्चा घेरे से अलग हो जाता है, वह बच जाता है । ऐसी ही दशा इस ससार रूपी सर्पिणी की है । इसके गोल चक्कर मे जो फसे हुए हैं, उनमे से कोई बिरला ही बच सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं ।

जो परिवार मे रह रहे हैं, वे इन नाशवान सुखो की स्थितियो का अनुभव कर रहे हैं । परन्तु सोचिए कि उन्हे शांति का कितना अवसर मिल रहा है ? मछेरा मछली मारने के लिए जाता है तो वह थोड़ी सी आटे की गोली भी अपने काटे मे लगा देता है । जब वह उसको पानी मे डालता है तो बेचारी भद्रिक मछली खाने के लोभ में उस काटे के अन्दर फस जाती है । वह उसके दुष्परिणाम को नहीं देखती है । वह नहीं सोच पाती है कि मैं जरा सी आटे की गोली खाऊंगी तो मेरा मुह इसमे विध जाएगा । वह खाने को जाती है और जैसे ही मुंह को खोलती है तो काटे मे फस जाती है । फिर तो मृत्यु ही है, बचने का कोई उपाय नहीं । ससार की यही विचित्र दशा चल रही है ।

बधुओ ! आपके जीवन का विज्ञान और आपकी कला यदि आध्यात्मिक साधना में लग जाती है तो सोने में सुगन्ध आ जाती है । मैंने सकेत किया है कि प्राचीन उदाहरणो की तरह वर्तमान मे भी उदाहरण मिलते है, जो सतो व सतियो के रूप में देखे जाते हैं । जो बहिन और भाई आध्यात्मिक साधना के लिये तत्पर होकर इस मार्ग पर आये हैं, वे पहले किस प्रकार से सुकुमार थे, यह उनके पूर्व के जीवन से जाना जा सकता है । आज आप देख ही रहे हैं कि वे सिहवत् निर्भीक होकर अपनी आत्मसाधना में लगे हुए हैं ।

साधारण मनुष्यों में यह भावना कम है, क्योंकि उनका ध्यान ससार के विषयों में रहता है। परन्तु जो त्यागी है, वे त्याग की दृष्टि से त्यागी का मूल्यांकन करते हैं। जिसको वास्तविक सुख की अभिलाषा है, वह अपने अमूल्य समय को नष्ट न करके आध्यात्मिक साधना में लगेगा। जो त्याग करता है, वह पूर्ण रूप से साधक बन कर चलता है और कदाचित् कोई पूर्ण त्याग के मार्ग को नहीं अपनाता है तो भी आशिक रूप से त्याग के मार्ग पर चल कर अपने नीतिमय जीवन से भी ससार में अपूर्व आदर्श उपस्थित करता है।

मैं इस विषय में अभी विशेष न कह कर यही कहता हूँ कि आज आध्यात्मिक लक्ष्मी की आवश्यकता है, ससार की लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं। उसे तो अज्ञानवश लक्ष्मी माना है।

इस श्रद्धा के साथ जिनका जीवन होगा, वे ही सच्ची सुख-संपदा प्राप्त करेंगे। पहिले आपत्तियाँ आती हैं, जो जीवन को झकझोर डालती हैं, परन्तु जो दृढ़ता के साथ आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल पड़ता है, वह एक दिन स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है।

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला ४

गुण-मकरन्द

दुःख दोहग दूरे टल्या रे, सुख सपदशु भेंट,
धीग घली माथे कियो रे, कीण गजे नर खेट ?

विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सिध्या वाछित काज ।

विमलनाथ परमात्मा की प्रार्थना कुछ समय से आपके समक्ष आ रही है। प्रार्थना का समग्र रूप तो नहीं रख रहा हूँ परन्तु जिन पक्तियों का मुख्य तौर पर अर्थ करना है, उनका उच्चारण ही कर लिया करता हूँ। एक दृष्टि से देखा जाये तो प्रार्थना एक निमित्त मात्र है। वस्तुतः प्रार्थना वह है, जो जीवन से सम्बन्धित है। बाह्य कड़ियों का उच्चारण कठ-ताल्वादि के व्यापार का प्रयत्न है परन्तु इनके माध्यम से अपनी आत्मा के विमल स्वरूप को हम पहिचान सकें तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हाथ में आ जाए।

आज विमलता की नितान्त आवश्यकता है। विमलता के अभाव में ही विषमता की ज्वालार्यें सुलग रही हैं। यदि मनुष्य का मन विमल बन जाता है, इसमें पवित्र सस्कारों का संचार हो जाता है तो तमाम कुटिलतायें और मलिनतायें समाप्त हो जाती हैं।

परन्तु मुख्य प्रश्न यहाँ अटका हुआ है। शरीर का आकार बड़ा है। हम शरीर को चलते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, सुनते हुए देखते हैं। शरीर सम्बन्धी तमाम क्रियायें हर किसी की दृष्टि में आ सकती हैं परन्तु मन की क्रियायें सीधे रूप में मनुष्य के समक्ष नहीं आती हैं। उनका अनुमान नहीं किया जा सकता है। परन्तु यह अनुमान सहज है कि आत्मा इतने बड़े शरीर का संचालन जिस माध्यम से कर रही है, वह

माध्यम ही इसका मुख्य यत्र है ।

द्रव्य मन से प्रभावित होता है और जब वह इन्द्रियो के साथ सयुक्त होकर व्यापार मे लगता है तो सारे शरीर की क्रियाये विचित्र रूप मे दीख पडती है । मनुष्य का व्यवहार, जैसा भी परिलक्षित हो रहा है, इसी से आप मन को पहिचान सकते हैं । मन यदि विमलता के साथ चल रहा है तो शरीर की क्रियाये भी विमल कार्य की ओर हो जायेंगी और वह मलिन कार्य नहीं करेगा । यदि मन मे मलिनता है तो नेत्रो मे भी मलिनता आए बिना नहीं रहेगी । मन मे यदि कुटिलता है तो मनुष्य के व्यवहार मे भी कुटिलता रहेगी । मन मे यदि छल है तो मानव के व्यवहार मे भी छल प्रदर्शित होगा । मन गदा है तो गदी प्रवृत्ति अवश्य होगी ।

आप मन को इन नेत्रो से तो नहीं देख सकते परन्तु मन की क्रियाओ के माध्यम से उसकी प्रवृत्ति को जान सकते हैं । मन की वृत्ति से ही मनुष्य कर्मों का बध करता है और उससे ही वह कर्मों को तोडता भी है । कहा है कि—

मन एव मनुष्याणाम् कारण बधमोक्षयोः ।

मन की प्रवृत्ति ही बध और मोक्ष का कारण बनती है । यदि कर्मों से मुक्ति पाना है तो मन को पवित्र करना जरूरी है । मन के माध्यम से आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्म करती है और इसी से शारीरिक क्रियाये शुभ और अशुभ प्रवृत्तियो मे लगती है । इस प्रकार देखा जाए तो सब पापो की जड मन मे है और सब पवित्र सस्कारो की भूमि भी मन ही है ।

मन के सस्कार विचारो से बनते है । यदि विचारो की शुद्धि मे प्रभु की विमलता का आदर्श रूप आ जाए, एक बार भी मन उन विमलनाथ भगवान के चरणो का आस्वादन सही तरीके से कर ले तो फिर ससार की लालसाये उसमे से निकलती हुई दृष्टिगत होगी, वे टिक नहीं सकेगी । वे लालसायें तभी तक है, जब तक कि

मनुष्य उन प्रभु के चरणों का मकरद नहीं ले रहा है । इसीलिए सकेत आया है कि-

‘भुज मन तुज पद-पकजे रे, लीनो गुण-मकरन्द’

तुम्हारे चरणों को मैं पकज की उपमा दे दू । पकज का तात्पर्य कमल है । कमल में मकरद (पराग) होता है । इस मकरद को लेने के लिए भवरे कमल के इर्दगिर्द घूमते हैं । कमल तो सचित जीवयुक्त है और उसका मकरद लेने वाला भवरा भी अल्प-विकसित चतुरिन्द्रिय आत्मा है । परन्तु वह इस मकरद के पीछे अपनी समग्र आत्मा को भूल जाता है । जब कभी वह कमल के मकरद की सुगंध में, कमल की खुशबू में, दत्त-चित्त हो जाता है तो वह सारे ससार को भूल जाता है । फिर उसके सामने चाहे स्वर्ग की दिव्य सुवास भी क्यों न हो परन्तु वह उसको भी बिल्कुल तुच्छ गिनता है क्योंकि उसको कमल के मकरद की सुगंध अत्यन्त प्रिय है । उसमें लीन होकर भवरा ससार को तो भूलता ही है परन्तु अपने आपकी शक्ति को भी वह विस्मृत कर देता है । वह कमल की सुगंध लेने के लिए उसमें बैठ जाता है । परन्तु सूर्यास्त होने पर सूर्य-विकासी कमल मुकुलित हो जाता है, बंद हो जाता है तो कमल के बंद होने के साथ ही साथ भवरा भी उसमें बंद हो जाता है ।

भवरे का मुख सख्त होता है । उसमें ऐसी ताकत है कि वह चाहे तो लकड़ी को भी छेद सकता है । फिर कोमल कमल की पखुडियों को छेद कर बाहर निकलने में उसे कौन-सी कठिनाई है ? परन्तु वह अपनी कठोर शक्ति कोमल कमल की पखुडियों को कुतरने में नहीं लगाता है, यद्यपि कमल में उसके जीवन को खतरा है । यदि वह उसमें रह गया तो सम्भव है कि वह मारा जाए । परन्तु वह अपने आपको भूल जाता है और सोचता है कि मैं मर भले ही जाऊँ फिर भी मुझे तो यह मकरद चाहिये ।

किसी कवि ने कहा, “भवरे ! तू अपने जीवन की आहुति इस

कमल मे क्यो दे रहा है ? अपनी शक्ति से इसे काट कर बाहर निकल जा ।” परन्तु जवाब मे भवरा कहता है, “नही, मै इसे नही काटूगा ।” कवि का कथन है—

रात्रिर्गभिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्,

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकजश्रीः ।

इत्थ विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे,

हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार ॥

कमल अभी मुकुलित हो गया है परन्तु प्रातःकाल होते ही सूर्य उदित होगा और कमल की पखुडिया खिलेगी । रात्रि बीत जाएगी, सुप्रभात होगा और कमल हंसेगा—खिल जाएगा । ऐसा चिंतन भवरा कर ही रहा था कि कवि के अनुसार वह कमल हाथी की सूड का शिकार बन गया । एक मदोन्मत्त हाथी उस सरोवर मे पानी पीने को आता है और उस कमलिनी को उखाड कर फेंक देता है । कमलिनी के टूटने के साथ ही भवरा भी नष्ट हो जाता है ।

भाई ! वह भवरा तो चतुरिन्द्रिय प्राणी है । उसमे चार इन्द्रियों का ही विकास है । उसमे द्रव्य-मन की अवस्था नही है । वह भाव-मन के अव्यवसाय से काम करता है । वर्तमान सुख की ही उसकी सज्ञा है । वह इस कमल के मकरद के पीछे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता है, सारी दुनिया को कुछ नही समझता है । उस भवरे जैसी दशा—उपमा की दृष्टि से सम्यक् ज्ञानी अपने मन-भवरे की बतलाते हैं । वे कहते है कि यह मन-भवरा परमात्मा के चरण-कमल मे सदा ही लीन रहे ।

जैसे मानव शरीर के दो पैर है, वैसे ही परमात्मा के भी आध्यात्मिक दृष्टि से दो पैर है—श्रुतधर्म और चारित्रधर्म । श्रीमद् ठाणांग-सूत्र (२।१।१६) में दो प्रकार के धर्म बतलाए है । प्रभु महावीर ने चतुर्विध संघ को कहा है—

दुविहे धम्मे पत्तने । त जहा सुयधम्मे चेव, चरित्तधम्मे चेव ।

श्रुतधर्म और चारित्रधर्म ये दोनो आत्मा के विमल गुण है । यह निर्मल अवस्था है । इससे आत्मा का विमल स्वरूप विकसित होता है । जब ये दोनो गुण परिपूर्ण अवस्था में पहुँच जाते हैं—चरम सीमा को छू लेते हैं तो वहाँ विमलनाथ भगवान का रूप बन जाता है ।

कवि ने इन दो गुणों को चरणों की उपमा दी है । कवि कह रहा है कि—

मुज मन तुज पद-पकजे रे, लीनो गुण-मकरद ।

मेरा मन तुम्हारे श्रुत और चारित्ररूपी चरण-कमलों में लीन है । जब आत्मा इस मकरद का थोड़ा-सा भी आस्वादन कर लेती है तो वह इस ससार को नाशवान सम्पत्ति को तुच्छ समझने लगती है । व्यक्ति सोचता है कि इन आध्यात्मिक गुणों के मकरद में, श्रुत और चारित्र रूप वास्तविक गुणों में, जब मेरी आत्मा दो क्षण के लिये भी लीन हो जाती है और वास्तविक रूप में मन, वचन और काया की एकरूपता आती है, उस समय जिस आनन्द का अनुभव होता है, उसके समान ससार का कोई भी पाच-इन्द्रिय-जनित आनन्द नहीं है ।

ससार की जो ये विभिन्न स्थितियाँ दीख रही हैं, उनको व्यक्ति तब तक ही महत्त्व देता है, जब तक कि उनसे बढ कर दिव्य अनुभव उसे नहीं होता है । जब उसे आंतरिक शक्ति का दिव्य अनुभव होने लगता है तो फिर चाहे हजारों प्रयत्न किये जायें, ये सब वस्तुयें उसको फीकी ही मालूम होती हैं । यदि सोने की लकड़ा ही हो, चक्रवर्ती का साम्राज्य हो, छः खण्डों का आधिपत्य मिल जाये तो भी वह उसको तुच्छ मालूम पडने लगता है । इतना ही नहीं, मेरु पर्वत जो शास्त्रीय दृष्टि से स्वर्णप्रधान है और अनेक बहुमूल्य धातुओं से युक्त है, वह भी उसकी निगाह में तुच्छ हो जाता है । वह सोचता है कि यह तो मिट्टी का ढेर है । इससे क्या मिलने वाला है ? इसमें कोई सार नहीं है । यदि मैं इसमें आसक्त रहा तो आव्यात्मिक जीवन का हनन होगा । मेरी आत्मा मलिन बनेगी और मैं विमल नहीं

वन सकूँगा ।

इन्द्र स्वर्ग की समृद्धि का उपभोग करता है । उसके लिये साधारण व्यक्ति लालायित रहते हैं । इसी तरह से नगेन्द्र, चन्द्र, इन्द्र ये सब स्वर्गीय सुख के प्रतीक हैं । परन्तु आध्यात्मिक जीवन का आस्वादन करने वाला इन सबको रक के समान समझता है । वह सोचता है कि ये बेचारे बहुत गरीब हैं ।

जब तक इस आध्यात्मिक-जीवन के विषय में विस्तृत गति नहीं है, तब तक ही सासारिक वस्तुओं को महत्त्व दिया जा रहा है । परन्तु जैसे ही मनुष्य सही वस्तुस्थिति के साथ अन्दर के दिव्य आनन्द का कुछ भी अनुभव करता है, प्रकाश की झलक देख लेता है तो ये सब चीजें उसे मिट्टी के समान मालूम होती हैं । जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं, दिव्य आनन्द नहीं, जिसने अपनी शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं किया, उस व्यक्ति को यदि सोने का पर्वत भी दे दिया जाये तो भी उससे क्या लाभ होने वाला है ?

भौतिक लालसा तो आकाश के समान अनन्त है । आकाश का अंत नहीं है, वैसे ही इन भौतिक इच्छाओं का भी अन्त नहीं है । उसके लिये एक नहीं, अनन्त स्वर्ण-पर्वत भी सतोष के कारण नहीं बन सकते । और वही व्यक्ति जब विमलनाथ भगवान के चरणों का मकरदल ले लेता है, उन चरणों को ही सब कुछ समझने लग जाता है तो फिर इसका असर देखिए ।

मेरे भाई कभी-कभी नवकारसी का त्याग करते हैं तो उसके फल को देखने की भी कोशिश करते हैं । वे कहते हैं, “महाराज ! इसका कितना फल मिलेगा ?” वे सामायिक करते हैं, पौषध करते हैं, तपस्या में जोर लगाते हैं, धर्म-साधना में लगते हैं, परन्तु इन सब साधनाओं में लगते हुए भी यदि मन में लालसा है कि इनसे कितना क्या फल मिलेगा, इनसे हमारे कितने कर्म टूटेंगे और स्वर्ग का सुख कितना नजदीक आएगा तो कहना होगा कि उन्होंने आध्यात्मिक-

जीवन का गुण-मकरंद नहीं लिया । जिसने आध्यात्मिक जीवन के गुणों का जरा-सा भी आस्वादन कर लिया, उसके मन में स्वर्ग के दिव्य सुख की लालसा नहीं रहेगी, न इस लोक अथवा परलोक की ही लालसा रहेगी और न कीर्ति की लालसा रहेगी । वह तो देखेगा कि ये सारे कचरे हैं । इनके पीछे पडना अपने आपको दरिद्री बनाना है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक सम्पत्ति से जिसका जीवन शून्य है और जिसमें आध्यात्मिक गुणों की सुगंध और वस्तुतः आनंद की लहर नहीं है तो उस जीवन का विशेष मूल्यांकन नहीं है ।

इस दृष्टि से आप सोचें और फिर नवकारसी करें, पोरसी करें, तपस्या करें । परंतु इनके साथ ही श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म पर श्रद्धा रखें और अपने मन को निर्मल बना कर प्रभु के चरण-कमल के गुण-मकरद को लेने की कोशिश करें । आप ज्ञान सीखें । आप आध्यात्मिक विज्ञान की ओर बढ़ें ।

आपको इस विषय की पूर्ति करने के लिये कभी-कभी कहा जाता है तो शायद आप सोचते होंगे कि महाराज कह रहे हैं, अतः हमको ऐसा करना चाहिये । यह तो एक तरह का आपके सिर पर भार हुआ । सम्भवतः महाराज को खुश करने के लिये आप ऐसा कर रहे हैं । आपने स्वयं इसका महत्त्व नहीं समझा है । महाराज तो अपनी आत्मीय भावना के साथ यही सोचते हैं कि गुरुदेव के चरणों में पहुँच कर जो कुछ प्राप्त किया है, उसकी जानकारी जगत् के प्राणियों को अपना वधु समझ कर दे दी जाये क्योंकि जो इस प्रकार जानकारी दे देता है, वह अपने कर्तव्य से वरी हो जाता है । अब वे भाई अपना कर्तव्य समझ कर उसे ग्रहण करें तो वह उनके लिये होगा, महाराज के लिये नहीं होगा । यदि महाराज यह समझते हो कि मैंने इनको त्याग करा दिया, इनको सामायिक-पौषध करा दिया, इस प्रकार इन पर अहसान किया तो यह भी गलत है । समझना यह है कि महाराज ने जो शुभ भावना से कहा है, उसे हम अपने जीवन में ग्रहण

करेंगे तो हमारे श्रुत-चारित्र्य-धर्म की वृद्धि होगी ।

मगध सम्राट श्रेणिक प्रभु के चरणों में पहुँचा । उसको ज्ञात हुआ कि पूणिया श्रावक की एक सामायिक खरीद ली जावे तो उस का नरक का बधन समाप्त हो सकता है ।

इतनी बात सुन कर श्रेणिक पूणिया श्रावक के घर पर पहुँचा और अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि मैं आपसे एक सामायिक खरीदना चाहता हूँ । इस पर पूणिया श्रावक ने सरलता से कहा कि एक सामायिक देने से अगर आपका नरक-बधन समाप्त होता है तो मैं देने को तैयार हूँ लेकिन सामायिक की कीमत क्या है, यह मैं नहीं जानता ।

ऐतिहासिक मगध-सम्राट प्रभु महावीर के चरणों में फिर पहुँचा और उसने निवेदन किया, “भगवन् ! पूणिया श्रावक एक सामायिक देने को तैयार है और मैं खरीदने को तैयार हूँ । कीमत आप बतला दीजिए ।”

प्रभु ने कहा, “राजन्, तुम्हारे पास कितनी सम्पत्ति है ?” उत्तर मिला, “भगवन्, मेरी सम्पत्ति आपसे क्या छिपी हुई है ? आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है । यदि मेरे मुँह से ही कहलवाना चाहते हैं तो मैं प्रकट कर देता हूँ कि मेरे भंडार में कितना धन है । मैं अपनी बहुमूल्य रत्नराशि और स्वर्ण आदि को बाहर निकाल कर मैदान में एकत्रित करूँ तो बावन डूगरिया लग जाये । इतना धन है मेरे पास । कितनी कीमत इस सामायिक की चुकाऊँ ?”

इस पर भगवान ने प्रकट किया कि इतनी धनराशि तो एक सामायिक की दलाली में चाहिये ।

इससे आप एक सामायिक की कीमत का क्या चिंतन कर सकते हैं ? आध्यात्मिक साधना, अडतानीस मिनट की साधना, यदि विधि के साथ पूणिया श्रावक की तरह से बन जाती है तो आपके मन में गुणों का आस्वादन आए बिना नहीं रहेगा । फिर तो स्वर्ण

रत्नों की वावन डू गरिया ही क्या, सारे ससार का वैभव भी आपको तुच्छ लगने लगेगा ।

विधि के अनुसार आध्यात्मिक साधना करने की तैयारी करके आप अड़तालीस मिनट के लिये भी साधना में लगेगे तो हो सकता है कि शुरू-शुरू में आपको कठिनाई मालूम हो परन्तु जैसे मनोयोगपूर्वक प्रारंभ में पहली कक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी समय पाकर उच्च योग्यता प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आप भी आध्यात्मिक योग्यता के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

गजसुकुमाल जी भव्य आत्माओं में से थे । उन्होंने आध्यात्मिक गुणों के रस का आस्वादन कर लिया था । वे त्रिखंडाधिपति श्रीकृष्ण वासुदेव के लघु भ्राता थे । उन्होंने इन नाशवान पदार्थों को तुच्छ समझ लिया और आध्यात्मिक रस में तल्लीन हो गए । उनको वैराग्य-पथ से मोड़ने के लिये अनेक प्रलोभन दिये गए । उनके चरणों में सारा वैभव श्रीकृष्ण महाराज ने रख दिया । उन्हें सिंहासन पर राज्याभिषेक करके बैठा दिया और स्वयं श्रीकृष्ण नीचे खड़े होकर कहने लगे, “महाराज, अब आप राजानु-राजा बन गए हैं । कहिये मेरे लिये क्या आज्ञा है ?”

यदि गजसुकुमाल मुनि ने आध्यात्मिक गुणों के मकरद का आस्वादन नहीं किया होता तो भले ही वे सत्ता की सगति और प्रभु के चरणों में गए हो परन्तु इन प्रलोभनों और राज्य-सिंहासन के चक्कर में वे आ जाते । वे कह देते कि मैं राजाधिराज बन कर राज्य करूँगा । परन्तु उनके हृदय में वह रग प्रवेश कर गया था । वे जरा भी विचलित नहीं हुए । आध्यात्मिक गुणों के मकरद का आस्वादन एक बार भी जिस किसी ने कर लिया है, उसका जीवन बदल ही जायेगा ।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति भौतिक विज्ञान को छोड़ कर आध्यात्मिक विज्ञान में मुह जाता है तो उसका जीवन कुछ

४८ : आध्यात्मिक वैभव

अलौकिक ढंग से चलने लगता है। मैं उस आध्यात्मिक गुण-मकरद की बात क्या कहूँ और सामायिक की कीमत क्या कहूँ ? इनकी कीमत तो सारे ससार की सम्पत्ति से भी नहीं कर सकते।

□□□

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला ५

आत्मा का विश्राम-स्थल

दुःख दोहण दूरे टल्या रे, सुख सपदशु भेंट,
धीग धरणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ?

विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सिध्या वाछित काज ।

विमल स्वरूप को पाने के लिए भव्यात्मा इस विराट् विश्व में परिभ्रमण कर रही है परन्तु विमलता के दर्शन इस आत्मा को सहज ही नहीं होते । विमलनाथ भगवान ने जिस विमल स्वरूप को पा लिया है, उस स्वरूप को पाने के लिए हर भव्य आत्मा को तडफन (अभिलाषा) रहती है । वह हर समय चिंतन करती है कि मैं विमल स्वरूप को कैसे पाऊँ ? मल-रहित अवस्था मेरी जन्मसिद्ध थाती है, परन्तु उसको मैं विस्मरण-सी कर गई हूँ । वह मेरी निधि कहा छिगी हुई है और मैं उसे कैसे पाऊँ ? जब इस प्रकार की लगन व्यक्ति के मन में पैदा होती है और उसके अनुरूप प्रयत्न भी चालू होता है तो आहिस्ता-आहिस्ता वह उस प्रभु के आदर्श के सहारे अपने लक्ष्य को पा सकता है ।

कविता के माध्यम में शक्ति-सम्पन्न भगवान को स्वामी के रूप में माना गया है, जिसका तात्पर्य गुणों की सर्वोत्कृष्ट सीमा को जीवन में ग्रहण करना है । वह अवस्था इस आत्मा के लिये चरम विश्राम के स्थान की है । इसके पूर्व सत्कार का परिभ्रमण करने वाली आत्मा के लिये प्रारम्भिक विश्राम का स्थल आता है तो उसको बड़ी तुष्टि मिलती है । जब जीवन में सम्यक् दृष्टि प्रकट होती है, जब हित और अहित का विवेकरूपी दीपक जगता है, जब आत्मा का स्वरूप

समझ कर समग्र शक्तियों को प्राप्त करने की श्रद्धा बनती है, त्यागने योग्य तत्त्वों का मैं कब परित्याग करूँ—इस प्रकार का श्रद्धालु जब मन में अन्तःकरणपूर्वक जमता है तो आत्मा के लिये वह विश्राम-स्थान है।

अनादिकाल से मिथ्यात्व के वीहड जंगल में काम, क्रोध रूपी भयावने जगली जनुओं के बीच में इस आत्मा ने सन्नास ही पाया है। इस मिथ्यात्व रूपी अरण्य में इधर से उधर भटकते हुए जब तक सही राजमार्ग नहीं मिलता है, तब तक आत्मा को अत्यधिक थकान का अनुभव होता है और जैसे ही राजमार्ग सामने आ जाता है तो कितनी भी थकान हो, उसको विश्रान्ति मिलने का प्रसंग बन ही जाता है।

जिन व्यक्तियों का पैदल-भ्रमण होता है (महात्माओं ने तो अपनी साधना की दृष्टि से जिदगी भर के लिये पैदलभ्रमण का ही प्रण ले रखा है), वे वीरान जंगल में रास्ता भूल जाये और उस जंगल में मार्ग बताने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं मिले तो भले ही वे थोड़े-से ही रास्ते को तय करे परन्तु उनके पैरों में थकान अत्यधिक बढ़ जाती है। वे सोचने लग जाते हैं कि हम बहुत चल चुके, अब तो कोई रास्ता मिले। उस समय पैरों के उठने का प्रसंग भी कम आता है। परन्तु यदि सहसा उनकी दृष्टि में गाव का मार्ग आ जाता है तो उस रास्ते को देखते ही उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है।

इस संसार की मोह-माया में परिभ्रमण करते हुए इस आत्मा की यही दशा बन रही है। बार-बार जन्म ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त करती हुई इस आत्मा को हैरानी के अतिरिक्त कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। यह कितनी विकट और असह्य यातनाओं को सहन करती है! यह कितने दुःखों का सामना करके चलती है! इस अवस्था में जब आत्मा थकावट का अनुभव करने लगती तो उसे विश्राम-स्थान मिल सकता है। परन्तु जिन आत्माओं के मस्तिष्क पर पर्दा

पडा हुआ है, उनको वह नहीं मिल पाता ।

इस जीवन में प्रथम विश्राम-स्थान सम्यक्-दृष्टि है । अनादिकाल के मिथ्यात्व का क्षपण होता है । इस मिथ्यात्व की दशा की कोटि-कोटि सागरोपम स्थिति जब अवशेष रहती है तो उस समय इस आत्मा को 'धर्म' शब्द प्रिय लगता है । वह सोचने लगती है कि 'धर्म' कोई अत्यन्त प्रिय तत्त्व है । इसका मूल्यांकन आवश्यक है । इससे विश्राम का कुछ अमर मालूम होता है । विश्राम नहीं मिलता है परन्तु आत्मा के परिणामों की धारा अत्यधिक उज्ज्वल होती हुई चलती रहती है तो आखिर में यथाप्रवृत्तिकरण के साथ अपूर्वकरण की अवस्था बनती है । अपूर्वकरण आत्मा के ऐसे परिणामों का एक स्वरूप है, जिसके अन्दर इन गाढतम कर्मों का भेदन होता है । अनादिकाल की एक ग्रथि, कर्मों की एक मजबूत गाँठ, इस आत्मा के साथ लगी हुई है । इसके खुले बिना, इस ग्रन्थि के भेदन किये बिना यह आत्मा अपने राजमार्ग को प्राप्त नहीं कर सकती । यह ग्रन्थि-भेदन परिणामों के अत्यधिक उज्ज्वलता के समुल्लास में होता है । वह समुल्लास कभी भी स्वाभाविक बन सकता है । कभी दूसरे के उपदेश से आत्मा की यह पवित्र अवस्था आती है, जिससे कि वह इस ग्रन्थि का भेदन कर के अपूर्व आनन्द वा अनुभव करती हुई शास्त्रीय परिभाषा से यथा-प्रवृत्तिकरण के साथ अपूर्वकरण की अवस्था प्राप्त करके सम्यक्त्व का लाभ, उपगम समकित की प्राप्ति करती है । उस समय जो कुछ शात-प्रशात अवस्था अनुभव होती है, वह आत्मा के लिये परम शांति का विश्राम-स्थल है ।

वादाचिन् किसी आत्मा को स्वाभाविक तौर पर ऐसा प्रसंग नहीं आए तो नत-सम्पर्क से भीतर से पट खुलते हैं, नत-वाणी के घाघात ने अन्दर की ग्रथि टूटती है । उम वक्त भी अनादिकालीन मिथ्यात्व नष्ट होकर उस अपूर्वकरण की अवस्था में ही वह क्षयोपगम समकित भी पा सकती है । फिर प्रागे समकित का स्वरूप समझ कर

सम्भवतः वह इस स्थान पर आरूढ हो जाती है तो यह भी विश्रान्ति का स्थान है ।

कैसे भी हो परन्तु आत्मा को विश्राम अवश्य चाहिये । शारीरिक श्रम करते हुए मनुष्य जब थक जाता है तो कुदरती तौर पर संध्या के समय वह विश्राम करने के लिए सो जाता है । इसके बिना उसको चैन नहीं पडता है । जब कभी उग्र रोग का आक्रमण होता है तो चिकित्सक कहते हैं, “भाई, अब विश्राम करो ।” परन्तु यह विश्राम सिर्फ शरीर सम्बन्धी है ।

आध्यात्मिक जीवन में जब अत्यधिक कर्मों के रोग की अभिवृद्धि होती है, उस वक्त आध्यात्मिक-चिकित्सक अर्थात् ज्ञानीजन इस कर्म-रोग से युक्त आत्माओं को संबोधन करते हैं कि आप विश्राम कीजिये । परन्तु यह विश्राम शरीर को निश्चेष्ट करने का नहीं, यह विश्राम तो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के श्रद्धान का होता है । वास्तविक ज्ञान, सच्चा श्रद्धान और सच्चे धर्म का स्वरूप, पाच और पाच दस सरीखी अवस्था जिस वक्त आत्मा के अन्तःकरण में प्रवेश करती है, उस वक्त वह कितनी शांति का अनुभव करती है, यह तो ऐसा करने वाली आत्मा ही अनुभव कर सकती है ।

मगध सम्राट श्रेणिक रात और दिन सासारिक विषयों में उलझा हुआ रहता था । उसको विश्राम-स्थान का प्रथम सोपान भी नहीं मिला था । वह नास्तिक प्रवृत्ति के साथ अपने जीवन का सम्बन्ध लेकर चल रहा था । परन्तु सहसा उसने अपने ही बगीचे में एक दिव्य-स्वरूप महात्मा को देखा । उनके प्रथम दर्शन से ही उस ऐतिहासिक सम्राट के मन में जो विश्राम के क्षण उपलब्ध हुए, उसका अनुभव उसने किया ।

मुनिराज के मौन था । उनकी ध्यानस्थ-मुद्रा का सम्राट ने प्रथम अवलोकन किया तो सहसा उसके मुंह से निकल पडा-

अहो वण्णो अहो रूव, अहो अज्जस्स सोमया ।

अहो यति अहो मुक्ती, अहो भोगे असगया ॥

(उत्तराध्ययन २०/६)

अहो, क्या ही पूर्ण तरुणाई की अवस्था में रूप-सम्पन्न, वर्ण-सम्पन्न ये महात्मा ध्यान-मुद्रा में स्थित हैं ! इस तरुणाई की अवस्था में कितनी सौम्यता है ! पाचो इन्द्रियों के भोगों में अनासक्ति से इनका जीवन कितना निस्पृही बना हुआ है ! ऐसा तरुण तो मैंने कभी नहीं देखा । तरुण होते हुए भी ये शरीर से निर्ममत्वी और शांत भाव से ध्यान में स्थित होकर मेरे मन को आह्लादित कर रहे हैं ।

मगध-सम्राट का मस्तिष्क अपने वैभव की गर्मी से थका हुआ था । उसके मस्तिष्क में अपने रूप का भी बड़ा गर्व था । वह अपने रूप के पीछे दूसरों को कुछ भी नहीं समझता था । उसकी कल्पना थी कि मेरे मुकाबले का रूपवान, वैभववान और वर्णवान अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । मैं ही सब कुछ हूँ । मैं क्यों आत्मा-परमात्मा में विश्वास करूँ ? दुनिया मुझको नमती है तो मैं किसको नमन करूँ ?

प्रथम विश्राम-स्थल पर प्रवेश करने के पश्चात् जब मगध-सम्राट प्रभु के समवमरण में पहुँचा तो उसके (मगध सम्राट के) रूप को देख कर कई त्यागी-पुरुष और महिला-वर्ग आश्चर्यचकित से रह गये । वस्तुतः उसका रूप-लावण्य वैसा ही था । परन्तु सम्राट ने जब उस तरुण तपस्वी को देखा तो उसकी सारी थकान समाप्त हो गई । व्यक्ति किसी भी विषय में आश्चर्य नहीं करता है, जबकि वह दूसरे व्यक्ति को अपने से अधिक पाता है । मगध-सम्राट तो अपने शरीर पर गर्व कर रहा था परन्तु फिर भी उसको आश्चर्य हुआ कि उससे बढ कर मुनि का रूप है, मुनि की आकृति है । इस पर भी सोने में सुगन्ध के तुल्य विशेष बात यह थी कि वे शांत-दांत थे, वे समन्त विषयों का त्याग करके परम साधना के योगों में परम शांति के स्थान पर विराजमान थे ।

ऐसे महात्मा के निमित्त से मगध-सम्राट प्रथम विश्राम-स्थान

मे प्रवेश करते हैं और इसके पश्चात् वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का विश्राम-स्थान यदि ससार के व्यक्तियों को मिल जाए तो वे भी अपने प्रारम्भिक जीवन में शांति के क्षणों का अनुभव कर सकेंगे।

एक व्यक्ति जन्माध है। जन्म से ही उसकी आँखों में रोगनी नहीं है। परिवार में अन्य कोई सदस्य उसको सभालने वाला भी नहीं है। इधर वह वृद्धावस्था से भी जर्जरित हो गया है। वह व्यक्ति लाठी के सहारे अपनी शौचादिक क्रिया की निवृत्ति के लिए शहर से बाहर जाना चाहे तो वह दीवार के सहारे-सहारे चलता है। परन्तु इधर तो शारीरिक ताकीदी और उधर आँखों में रोशनी नहीं। ऐसी स्थिति में द्वार नहीं मिले तो उस व्यक्ति को कितनी हैरानी और थकान अनुभव होती होगी, यह तो वही जान सकता है। यदि सहसा उसके नेत्र खुल जाये तो उस व्यक्ति को कितना आनन्द आएगा, उसको कितना विश्राम मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, यह भी वही जान सकता है।

वैसे ही मिथ्यात्व के रोग के कारण यह आत्मा जन्मान्ध व्यक्ति की तरह बनी हुई है और इस ससार की दीवार के सहारे जर्जरित होकर चल रही है। इसको सहारा देने वाला वस्तुतः देखे तो कोई नहीं है। यह अपने आपको स्थिति में भटक रही है। यदि सहसा इसके समकित नेत्र खुल जाये तो इसे चरम आनन्द का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए प्रथम विश्राम-स्थान को शांत-प्रशांत की उपमा दी गई है।

दूसरा विश्रामस्थान वह होता है, जबकि व्रत ग्रहण किया जाता है। व्यर्थ के पापों का परित्याग करके व्यक्ति जब यथासभव वारह व्रत अथवा एक, दो, तीन या चार व्रतों को ग्रहण करता है तो वहाँ भी नास्त्रकारों की दृष्टि से विश्राम का स्थान है क्योंकि इस प्रकार पापों से छुटकारा मिल सकता है।

किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और वह व्याज से दवा जा रहा है। यदि महमा उसको कर्ज से मुक्ति मिल जाये तो उसको कितने आनन्द का अनुभव होगा ? वह भी विश्राम पाता है। वैसे ही व्यथ के पापो के कर्ज से आत्मा दबती चली जा रही है और उसकी श्रवत की क्रियाये व्याज के रूप में अनादिकाल से लगी हुईं आ हैं, जिससे कि वह पनप नहीं पा रही है। जब सतो की सगति में आकर और आत्म-स्वरूप को समझ कर वह पापो का त्याग करती है तो निश्चय ही वह अपने सिर के भार को हल्का करके विश्राम का अनुभव करती है।

गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए अड़तालीस मिनट की सामायिक भी विश्राम है। साथ ही साथ पौषधव्रत भी ग्रहण किया जाये—कम से कम महीने में छ पौषधव्रत। बड़े-बड़े श्रावको ने पौषध व्रत ग्रहण किए हैं—जिनकी सपत्ति और वैभव का ज्ञान किया जाए तो आज का मनुष्य आश्चर्य किए बिना नहीं रहेगा। परन्तु सपत्ति और वैभव होने पर भी वे उनमें आसक्त नहीं बने। उन्होंने व्रत ग्रहण किए, सामायिक की और महीने के छ पौषध की आराधना की। आनन्द एक ऊँचे दर्जे के श्रावक हो गए हैं। उनके वैभव की स्थिति की आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। पाच सौ 'हलवा' तो उनके पाग जमीन थी। एक 'हलवा' अड़ाई बीघे का होता है। गायों के चार गोकुल उनके पास थे। एक-एक गोकुल में दस-दस हजार गायें थीं। आप कल्पना तो कीजिए कि जिनके पास इतना बाह्य-वैभव हो, उन व्यक्तियों को विश्राम-स्थान का क्या ध्यान भी आ सकता है ? क्या वे कभी आत्मा और परमात्मा का चिन्तन करने के साथ महीने में छ दिन साधु की तरह जीवन जिताने को तैयार हो सकते हैं ? ऐसे विरल ही व्यक्ति निकल पाते हैं। इस पंचम काल में तो और भी दड़ी विकट समस्याएँ हैं। नास्ति फिर भी नहीं है। जहाँ आत्मा की ज.गुति अन्त करगपूर्वक होती है, वहाँ व्यक्ति इन वैभवों से घृणा

करने लगता है और अपनी आध्यात्मिक जागृति की तरफ विशेष ध्यान देता है ।

मेरे भाई-वहिन शक्ति के अनुसार ऐसा करते हैं और उन्हें करना ही चाहिये । यदि उन्हें आत्मिक शक्ति का अनुभव करना है, विश्राम पाना है तो जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिये । यदि आप इस वक़्त ही ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ? आप अपने जीवन को देखिए । वर्तमान जीवन मिला है और वह चला जाने वाला है । आप आराधना की दृष्टि से जीवन में साधना करें । फिर आपको पता लगेगा कि हम किसी विश्राम के स्थान की ओर जा रहे हैं । यदि यह असमूल्य जीवन हाथ में से निकल जायेगा तो फिर पछताने से कुछ भी बनने वाला नहीं है ।

एक साधक अपनी साधना करने की दृष्टि से सोचने लगा कि मुझे पूर्ण विश्राम का स्थान, साधुत्व ग्रहण करना है । परन्तु पहिले मैं साधुत्व को परिपक्व बनाने के लिये कुछ साध लू । अतः वह जंगल में गया और साधना करने लगा ।

सयोगवश उसको जंगल में पारस का एक टुकड़ा मिल गया । उसको पता था कि इस टुकड़े को यदि लोहे के साथ सम्बन्धित कर दिया जाए तो लोहा भी सोना बन सकता है । परन्तु उसने सोचा कि अब मुझे इससे करना क्या है ? मैं तो अभी साधना के क्षेत्र की तैयारी कर रहा हूँ । यदि मैं काफी लोहे को सोना बना कर अपने पीछे छोड़ गया तो भी उससे कुछ बनने वाला नहीं है । फिर भी उसने पारस को उठा लिया ।

अब वह अपने मन का परीक्षण करने की दृष्टि से फक्कड़ होकर चल रहा था । अतः सीधी-सादी अवस्था में उसने एक नगर में प्रवेश किया । उसने अपने मन में सकल्प कर रखा था कि मेरी सादगी और साधना की स्थिति कोई स्वयं अनुभव करे और मुझे भोजन के लिये स्वयं कहे तो भोजन ग्रहण करना है, अन्यथा नहीं । अभी

तो मैं गृहस्थ ही हूँ, पूर्ण साधु नहीं बना हूँ। अतः मैं स्वतन्त्र हूँ। मैं पर-घर में मागने की स्थिति में नहीं हूँ।

वह शहर में गया और सर्वत्र घूम कर निकल आया परन्तु किसी की दृष्टि उस सीधी-सादी पोशाक वाले पर नहीं पड़ी।

जब वह लौट रहा था तो सहसा एक द्वार उसके सामने आया। वहाँ एक भटभूजा भू गड़े वेच रहा था। वह अपना कार्य करते-करते उस परदेशी को देखता है। बाहरी वैभव उसके पास नहीं था परन्तु उसकी दृष्टि में अनूठी शक्ति थी। वह उस व्यक्ति को पहिचान गया। उसकी आकृति से उसके अन्दर का अनुमान लग गया। वह सोचने लगा कि यह उन्नत भावना की ओर जाने वाला कोई न कोई पवित्र साधक मालूम होता है। इसकी आकृति बड़ी भव्य है। इसकी दृष्टि में चंचलता नहीं है। यह साधना की दृष्टि से जीवन में ऊँची कामना लेकर चल रहा है। क्या ही अच्छा हो कि इस व्यक्ति का मैं यथायोग्य सत्कार करूँ।

भटभूजा अपने छोटे से धधे को छोड़ कर राजमार्ग पर खड़े हुए उस अपरिचित साधक को प्रणाम करता है और कहता है—
“महाशय जी, मेरी कुटिया को पावन कीजिए। मैं आपके चरणों में अपनी कुछ सेवा अर्पित करना चाहता हूँ।”

भटभूजा की विनम्र वृत्ति को देख कर वह साधक सोचने लगा, “यह मेरे स्वयं के जीवन का देख कर प्रभावित हुआ है। मेरा इससे कोई परिचय नहीं है। यह भोजन के लिए कहता है तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिये।”

साधक उसके घर पर पहुँच गया। उन गरीब के पास दूकान में जो कुछ भी था, भीलनी के घेरो की तरह उसने लाकर साधक का सत्कार किया। साधक ने प्रेम और स्नेह के साथ उसके सत्कार को स्वीकार कर लिया।

साधक सोच रहा है कि मुझे साधुव्रत की पूर्ण अवस्था पाने

के पहिले अठारह वर्षों तक कुछ ऐसी भाड़ियो और गुफाओं में रहना है, जहा कि मैं अधिक से अधिक मन को वश मे कर सकू और आत्मा की शांति अनुभव कर सकू । मैं जगल मे जा रहा हू तो यह पारस का टुकडा मेरे क्या काम आएगा ? यदि इसे लेकर मैं गया भी तो रात-दिन इसकी तरफ मेरा ध्यान जाएगा और मैं अपनी साधना पूरी नही कर पाऊंगा । यह भडभू जा गरीब है और इसने नि स्वार्थ भाव से मेरा सत्कार किया है । यह पारस इसी को सौप दिया जाए तो यह सुखी हो जाएगा । फिर अठारह वर्षों के बाद जब मैं आऊंगा तो इसको लेकर कुछ लोहे का सोना बना डालूंगा और उसे ऐसे ही गरीब लोगो को बाट दूंगा । इस प्रकार पूर्ण साधु की स्थिति से मैं इस आत्मा के चरम विश्राम-स्थान को प्राप्त कर लूंगा ।

इस विचार से पूरित होकर वह उस भू गडे बेचने वाले को बोला, “भाई, यह लो । मेरे पास और तो कुछ नही है । बस, यह छोटा-सा पत्थर का टुकडा है । परन्तु यह बहुत कीमती है । यह पारस का टुकडा है । यदि लोहे के साथ इसका सयोग कर दिया जाये तो लोहा भी स्वर्ण बन जाएगा । अठारह वर्षों तक तुम जितना चाहो, उतना सोना बना लेना और फिर मुझे यह वापस दे देना ।”

इस प्रकार पारस को सदुपयोग मे लगाने के लिए उसने उसे भडभूजे को दे दिया । वह गरीब आदमी भी खुश हो गया । उसने पारस का टुकडा लेकर साधक को विदा कर दिया ।

भडभूजे ने सोचा कि अब क्या है, अब तो मैं दुनिया भर के लोहे का सोना बना सकता हूँ । उसने पारस को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और फिर वह बाजार मे जा पहुँचा । वहा लोहा बेचने वाले की दूकान पर जाकर उसने लोहे का भाव पूछा । पुराने जमाने की बात है । लोहा बेचने वाले ने कहा, “भाई, पन्द्रह रुपए का भाव है ।” उसने सोचा कि अभी कुछ दिन बाद जब लोहा सस्ता हो जाएगा तब खरीद लूंगा । अभी ऊचे भाव का लोहा क्यों खरीदूँ ? वह

घर चला आया और अपना कार्य करते हुए खुशिया मनाता रहा कि वह जब चाहे लोहे का सोना बना लेगा ।

कई महीने वीतने पर एक दिन फिर वह बाजार में पहुँचा और लोहे का भाव पूछा तो मालूम हुआ कि तेरह रुपए का भाव था । उमने सोचा कि अभी तो भाव अधिक है । पहिले पन्द्रह था और अब तेरह हो गया है । भाव और उतर जायेगा तब सोना बना लूँगा ।

कुछ वर्षों के बाद वह फिर बाजार में पहुँचा तो लोहे का भाव आठ रुपए था । उमे यह भी अधिक प्रतीत हुआ । ऐसा करते-करते उसने छ रुपए तक का भाव देख लिया । फिर भी उसने सोचा कि अभी नहीं, जब दो-तीन रुपए का भाव हो जाएगा, तब सोना बनायेगे ।

ऐसा करते-करते इरादे-ही-इरादे में अठारह वर्ष पूरे हो गए और वह एक तोला भी सोना नहीं बना सका । समय पर अचानक वही साधक आ गया । उमने कहा, “लाओ भाई, पारस का वह टुकड़ा ।” भडभू जा ईमानदार था । उसने कहा, “मैं तो कुछ भी नहीं कर सका ।” साधक ने कहा, “तुम कुछ भी नहीं कर सके तो अब मैं क्या करूँ ? अरे ! इतने वर्षों तक यह तुम्हारे पास पड़ा रहा, फिर भी तुम इसका कोई फायदा नहीं उठा सके ।”

यह तो एक रूपक है । उस भडभू जे की गरीबी मिटाने के लिए साधक ने उसे पारस का टुकड़ा दिया था, परन्तु उमने प्रमाद, आलस्य और लोभ के वशीभूत होकर चक्कर ही चक्कर में सारा समय न्यो दिया और सोना नहीं बना सका । अब कितना ही प्रयत्न करे तो भी क्या वह टुकड़ा उमे मिलने वाला है ?

ऐसे ही आज का यह मनुष्य-तन पारस के टुकड़े से भी अधिक महत्वपूर्ण है । उसमें आत्मा को सोना बनाने का प्रसंग है । नामाधिक, पीषध, व्रत-नियम आदि धारण करके विश्राम-स्थान पर पहुँचने की नितान्त आवश्यकता है । परन्तु मेरे भाई वालक-अवस्था में नोचते हैं कि अभी क्या है ? अभी तो पाने-पीने की अवस्था है, बदन-बदन की

अवस्था है। जवानी आएगी तब देखेंगे। और जब जवानी आ गई तब सत कहते हैं, “भाई, अब तो विश्राम-स्थान पर पहुँचोगे ?” इस पर वे कहते हैं, “महाराज, अभी तो जवानी है। खाने-कमाने और मौज-शौक के दिन है। अभी तो शरीर में ताकत है। हा, जब वृद्धावस्था आएगी, तब वहाँ पहुँचेंगे ?”

ऐसा करते-करते जब वृद्धावस्था आ पहुँचती है और सत कहने हैं कि अब तो कुछ करो। वे कहते हैं, “महाराज, अभी तो बाल-बच्चों की शादी करनी है। धर्म और आत्मा-परमात्मा की बातें तो फिर करेंगे। जब साठ वर्ष के हो जाते हैं और सत कहते हैं कि अब तो कुछ करो। तब वे कहते हैं, “महाराज, कुछ तो करेंगे। परन्तु क्या करें, समय ही नहीं मिलता। बच्चे काम करते हैं परन्तु वे दूकान में कुछ बिगाड़ न कर डालें, इस चिन्ता से वहाँ का काम भी देखना पड़ता है। मन उधर ही लगा रहता है।”

जब ऐसी स्थिति हो तो क्या कहा जाए ? क्या वे मनुष्य-तन रूपी पारस की कद्र कर रहे हैं ? वे विश्राम कर रहे हैं या अशांति के भूने में भूल रहे हैं ? ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन की कीमत नहीं है। प्रभु के चरणों में पहुँच कर उन्हें विश्राम करना चाहिये परन्तु ये तो और अधिक थकान महसूस करके ससार में परिभ्रमण करने की ही सोच रहे हैं।

आप स्वयं बुद्धिमान हैं। जीवन की लगन है तो कुछ सोचिए। जिनके जीवन में इस प्रकार की समझ आ गई है कि यह जीवन पारस के समान मिला है तो उन्हें चाहिए कि वे इसे भगवान के रास्ते पर पहुँचा दें।

चौथी अवस्था में भी यदि आत्मा और परमात्मा की साधना तथा कर्मों के विश्राम-स्थान की ओर बढ़ने का मौका मिल जाए तो जिंदगी की चौथी अवस्था तो शांतिपूर्ण हो सकती है। यदि ऐसा किया जाए तो अंतिम समय में हाय-हाय करते नहीं जाना पड़ेगा, जैसे

कि वह भडभू जा हाय-हाय करते वैसे का वैसे ही रह गया ।

पश्चात्ताप न करना पडे, इससे पहले ही प्रथम विश्राम-स्थान पाने के लिए कोशिश करनी चाहिये । यह सबका काम है । जिन व्यक्तियो ने इस स्वरूप को समझ लिया है, वे सम्यक्-दृष्टि के विश्राम-स्थान को पा गए हैं ।

धीमानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला ६

समता-जीवन-दर्शन

दुःख दोहग्ग दूरे टल्या रे, सुख सपदशुं भेंट,
धीग धणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ?

विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सिध्या वाछित काज ।

विमलनाथ परमात्मा की प्रार्थना आत्मिक विमलता प्राप्त करने के लिए की जा रही है । जब तक आत्मा मल-रहित नहीं बनती, तब तक उसे वास्तविक आत्मिक साम्राज्य के दर्शन नहीं होते । जीवन में अनेक तरह के प्रसंग आया करते हैं परन्तु उन प्रसंगों के बीच भी यदि व्यक्ति की शुद्धवृत्ति बनी रहे और वह जीवन की चरम सोमा के निर्मल स्वरूप को सामने रख कर गतिशील रहे तो अवश्य ही वह परमात्मा के दर्शन कर सकता है ।

जिस आत्मा में से मल, विकल्प और आवरण नाम के तीन दूषण हट गए हैं, वही आत्मा विमलनाथ के नाम से प्रयुक्त हुई है । जिनको शुद्ध स्वरूप में विद्यमान अनन्त अव्याबाध सुख का अनुभव हो रहा है, उन सब आत्माओं को विमलनाथ के नाम से पुकारा जा सकता है । जिस साधक के मन में पूर्ण विमलता का लक्ष्य स्थिर हो गया है, वह साधक भी उस निर्मलता को पाने के लिए अपने जीवन के प्रत्येक छोर को देखने की कोशिश करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरे वर्तमान जीवन में कहा मलिनता है और कहा निर्मलता है ?

मलिनता का रूप तो प्रायः सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है । इस मलिनता के विपवृक्ष के कारण ही व्यक्ति में विषमता है और व्यक्ति

की विपमता परिवार तथा समाज को प्रभावित कर रही है। परन्तु समाज में यदि इस विप-वृक्ष की विपमता पनपने लगी तो समूचा राष्ट्र उसमें अज्ञाना नहीं रह सकता। यदि राष्ट्र इस विपमता के विपाकुर में व्याप्त हो जाता है तो सम्पूर्ण विश्व इसकी छाया से व्याप्त हुए बिना नहीं रह सकता। इस मलयुक्त अवस्था ने ही विपमता को पनपाया है परन्तु इस विपमता को समाहित करने के लिये इसके प्रतिपक्षी तत्त्व को समक्ष रखा जाए तो विपमता का विपाकुर समता के रूप में परिणत हो सकता है।

इस जीवन के अनुसंधान में यदि सही तरीके से चिंतन किया जाए तो मानव का चरम-लक्ष्य समता का ही बनता है। वह विमलता के घरातन पर ममता की चरम सीमा पर पहुंचने की कोशिश करे तो अपने जीवन के अणु-अणु में आत्मा की पूर्ण निर्मलता और समता-प्राप्ति की साधना कर सकता है।

मस्तिष्क जीवन का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। उसमें विपमता के विप-वृक्ष का अकुर भी है और समता का पौधा भी है। दोनों का मूल एक ही है, जैसे कि एक ही भूमि में अफीम भी बोई जा सकती है और गन्ने का पौधा भी उगाया जा सकता है। परन्तु यदि गन्ना उपजाना है तो अफीम की रोती को हटाना होगा और उस जमीन को साफ-सुथरी बना कर मम-अवस्था में लाना होगा। अफीम मन्त्रन्धी विपम तत्त्व को हटा कर यदि गन्ने का पौधा आरोपित किया जाता है तो उसी धरती से अमृत तुल्य गन्ने की मधुरता उपलब्ध हो सकती है।

मनुष्य के मस्तिष्क की इन उजाड़ भूमि में अफीम के तुल्य मर, विषेप और घादण जी रोती लहलहा नहीं है, जिनके परिणाम-स्वरूप आत्मा नराम पा रही है और उसे शांति के क्षण नहीं मिल रहे हैं। जिधर देवी उधर पशानि या जाल ही दृष्टिगत हो रहा है। ऐसी जगह पर, यदि मन्ना लयी रक्षु-न्न की रोती उपजाना है तो

उस मल, विक्षेप और आवरण रूपी अफीम को साफ करना होगा और मस्तिष्क की तमाम विचारधाराओं को समता-सिद्धात से ओत-प्रोत करके उसे समतल बनाना होगा। मनुष्य का मस्तिष्क समता-सिद्धात से परिमार्जित होना चाहिए। इस समता-सिद्धात-दर्शन में समस्त मानव-जाति का समावेश है, सपूर्ण विश्व की समता का बीज इसमें समाया हुआ है।

यदि मनुष्य का मस्तिष्क समता-सिद्धात-दर्शन से आप्लावित होकर शुद्ध बन जाए तो वह उसमें समता-सिद्धात-दर्शन का बीजारोपण कर सकता है। और यह बीज यदि उस शुद्ध भूमि में बो दिया गया तो जीवन का कोई भी भाग उस समता-दर्शन से अछूता नहीं रहेगा।

यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में समता-जीवन-दर्शन का बीज अकुरित हो गया है तो उसकी वाणी में समता का प्रवाह बहने लगेगा, उसके नेत्रों से समता का भरना बहेगा, उसके कानों में समता का नाद गूजेगा, उसके हाथ समता के कार्य में अग्रसर होंगे, उसके पैरों की गति समता-जीवन की साधना में तत्पर होगी, उसके शरीर के अणु-अणु में से समता-जीवन-दर्शन का प्रकाश फूट पड़ेगा और वह समता की परम पावनी गंगा बहाता हुआ, जन-जन के मन को पवित्र करता हुआ चलेगा।

यद्यपि आपका अतर्जन अभी विषमता की ओर आकर्षित है लेकिन वह विमलनाथ भगवान के चरणों में पहुँचने को तत्पर है। इस तत्परता के साथ आप समता के उस स्वरूप को, जो समता-जीवन-दर्शन के नाम से आपके सामने कुछ नियमपूर्वक आ सकता है, अपनाने की कोशिश करें, जिससे कि आप आध्यात्मिक-जीवन के साथ शात-क्रांति का ऐसा बिगुल वजा सकें, जो अनैतिकता की पहाड़ियों को तोड़ता हुआ नैतिकता के साथ आध्यात्मिक जीवन की पवित्र धारा से प्रत्येक मानव के अन्दर आनन्द उत्पन्न करने वाला बन जाये।

इसके लिए कथनी की अपेक्षा आचरण की आवश्यकता विशेष

है । कथनी और कर्नी में यदि सामंजस्य आ जाता है, व्यक्ति जैसा कहता है, उमी के अनुरूप यदि उसे शक्ति के अनुसार आचरण में लाता है तो उसका जीवन किसी भी क्षेत्र में रहे, वह चमके बिना नहीं रहेगा ।

व्यक्ति के अन्दर समता-जीवन-दर्शन आ सकता है । जब व्यक्तियों का समूह मिल जाएगा तो समता-सूचक-दर्शन की अवस्था बनेगी और वही आगे बढ़ कर विश्व की शांति का एक अमोघ उपाय प्रचारित कर सकेगा । ममता-जीवन-दर्शन को आप सिर्फ वाचिक दृष्टि से ही नहीं सुनें परन्तु उसको जीवन के अन्तःकरण के घरातल पर उतारते हुए सुनें ।

ममता-जीवन-दर्शन के बिना शांति होने वाली नहीं है । अन्य अनेक प्रयत्न चाहे किसी घरातल पर होते हों, वे किसी भी लुभावने नारे के साथ हों परन्तु जीवन में जब तक समता-दर्शन नहीं होगा, तब तक वे सब नारे केवल नारों तक ही सीमित रहेंगे और उनके साथ विषमता की जड़े हरी होती हुई चली जायेंगी । इसलिए समता-जीवन-दर्शन को मृगतया अपने जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो मानव-जीवन में एक नए आलोक और एक नई शांति-प्राप्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है । समय-समय पर शांति-क्रांति का पत्रनाद करने वाले ऐसे महापुरुष हो गए हैं । वे त्यागीवर्ग में से भी आए हैं और गृहस्थों में से भी । ऐसे व्यक्तियों ने समाज के प्राण में शांति-क्रांति को तीव्र गति दी है ।

मैं प्रायः आपके मन में त्यागीवर्ग का विषय रखता हूँ और उस शांति-क्रांति के हेतु त्यागीवर्ग की विचारधारा में आप लोगों का जीवन टपना हुआ-ना जा रहा है । आचार्यश्री हकमीचंद जी म० ना० ने शांति-क्रांति का बीत-बदन किया और निरर्थक भ्रमण-भ्रमण की स्थिति को नुस्तूर बनाया । उन्होंने साध्याचार ने ममता के बजाय जब विषमता की जड़े हरी होनी देखी, नियमों की अवहेलना होनी देखी, सत्य-सत्यता का पूर्णतया पानन होते हुए नहीं देखा तो उनकी आत्मा

तिलमिला उठी । वे चले थे स्वकल्याण की इच्छा से परन्तु उनकी क्रांति की यह पावन धारा जनमानस को पवित्र करती हुई बहने लगी और उनके पीछे, एक के बाद एक, महापुरषो की श्रृंखला उस पवित्र क्रांति की धारा के साथ जुड़ती ही गई ।

हम ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि पूर्वकाल में भी बारहवर्षीय दुष्काल में जब समाज में विपमता ने पैर फैनाए, अनैतिकता के कारण मानव-जीवन विगड़ने लगा और अनैतिकता का बोलवाला धार्मिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया तो ऐसे मौके आए कि गृहस्थों में से भी बुद्धिगाली व्यक्तियों ने सक्षमता के साथ उस शांत-क्रांति की आवाज को बुलंद किया ।

जो बाहरी रत्नों को परखने की शक्ति रखते हैं, वे अन्दर के रत्नों को भी पहिचानने की कोशिश करें । स्वर्गीय आचार्य श्री गणेश-लाल जी महाराज फरमाते थे कि जिसका दिल बहुत मजबूत होता है, वही व्यक्ति रत्नों को परख सकता है । रत्नों का व्यापारी होना सहज नहीं है । इस व्यापार के साथ कई व्यक्ति पत्थर सरीखे हृदय के अर्थात् आध्यात्मिक जीवन से शून्य बन जाते हैं । परन्तु जिनका जीवन इन रत्नों के साथ आसक्त नहीं है, वे रत्नों के परीक्षण के साथ-साथ जीवनरत्नों को पहिचानने में भी सक्षम बन जाया करते हैं ।

अहमदाबाद के प्रसिद्ध सेठ, जो लोकागाह के नाम से ऐतिहासिक पृष्ठों में प्रख्यात हैं, एक जीहरी के पुत्र थे । उनकी भी जीवन गाथाये अजब्र ढग की थी । उनके पिताश्री ने कुछ बहुमूल्य हीरे खरीदे । उन्होंने सोचा कि ये बहुत कीमती हैं, अतः जितनी सम्पत्ति थी, वह सब उन हीरों के खरीदने में लगा दी गई ।

उनके परिवार में जीहरी जी स्वयं, उनकी धर्मपत्नी और एक पुत्र थे तीन ही प्राणी थे । कालान्तर में उनको ज्ञात हुआ कि मैं ठगा गया हूँ । वह तो कच्चा (भूटा) माल है । ये काच के टुकड़े हैं । मेरी दृष्टि गड़ गई और मैंने सारी सम्पत्ति डममें लगा दी !

इसी चिन्ता ने उनके जीवन को भङ्गभोर दिया। अन्ततोगत्वा वे मरणासन्न स्थिति में पहुँच गये। मरने से पहिले उन्होंने अपने परिवार से कहा कि मैंने बहुमूल्य नगीने खरीद रखे हैं। जब कभी आवश्यकता हो तो मेरे मित्र अमुक जाँहरी के माध्यम से इनका विक्रय करवा कर अपने जीवन की स्थिति को ठीक रखना। उन्होंने सोचा कि भू तो ठगा गया परन्तु पत्नी के सामने यह बात कह दी तो उसका दिल बैठ जाएगा और यदि पुत्र को कह दूँगा तो उसकी क्या दशा होगी? अतः उन्होंने यह बात मन में रखी और वे काल कर गए।

उनका पुत्र अभी विद्याभ्यास कर रहा था। आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। खाने-पीने के साधन कम होने लगे। तब माता ने एक नगीना देते हुए पुत्र से कहा, “अमुक जाँहरी जी तेरे पिता के मित्र हैं, उनके पास इस नगीने को रख कर कुछ रुपए ले आ, जिसमें कि अपना काम चन सके।”

बालक नगीना लेकर जाँहरी जी के यहाँ गया और बोला कि माता ने कहा है कि आप इस नगीने को अपने पास रख कर कुछ रुपए दे दीजिये। जाँहरी जी नगीने को देखते ही पहिचान गए कि यह खरा नहीं है। परन्तु उस वकत यह बच्चा लाया है, अतः इसे ऐसा कहूँगा कि यह नगीना गूँटा है तो मुझ पर इसकी माता विश्वास नहीं करेगी और नोचेगी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसी बात कही है। अतः उन्होंने यही कहा कि तुम इसको अभी तिजोरी में ही रखो। जब प्रसंग आएगा, तब इसे देवेंगे। परन्तु कल में तुम यहाँ दूकान पर बैठो और जवाहिरात का धधा नीम कर अपनी आजीविका चलाओ। बालक ने वसता ही लिया। जाँहरी जी का बच्चा जाँहरी ही निकला और उनमें जवाहिरात के धधे में जल्दी ही प्रवीणता प्राप्त कर ली।

उस समय राजाघोषों का जमाना था। राजा लोग बहुसूय हीरे-मोती नगीना बन्दे थे। एक बार महाराजा ने बहूनी व्यापारियों से भाग नौशने की दृष्टि में अपने नगर के जाँहरी जी को खड़ा

किया। बाहर के व्यापारियों के पास कुछ मोती थे। वे खरे हैं या खोटे, इस बात की परीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई तो जौहरी का यह लडका भी वहाँ पहुँचा। सब जौहरियों ने मोतियों की परख करके कहा कि प्रत्येक मोती सवा-सवा लाख रुपये का है।

यह लडका भी वही गभीर आकृति धारण किये बैठा हुआ था। महाराजा की दृष्टि इस पर गई तो उन्होंने पूछा कि यह कौन है? उन्हें बतलाया गया कि वह भी जौहरी है। महाराजा ने इससे पूछा, “तू क्यों नहीं बोलता है?” इसने निवेदन किया, “मेरे बुजुर्ग बोल चुके हैं तो मैं अब क्या कहूँ?” इस पर उसे कहा गया कि तुमको भी बोलने का हक है, तुम भी कुछ कहो। इस पर उसने कहा, “महाराज, क्षमा करे। इन मोतियों में से दो मोती तो खरे हैं और सवा-सवा लाख की कीमत के हैं परन्तु तीसरा मोती तो सवा कोड़ी का भी नहीं है।

यह सुन कर सबको आश्चर्य हुआ और वे उसकी ओर देखने लगे। बेचने वाले व्यापारी भी मलिन भावना से कुछ का कुछ सोचने लगे, चिंतन करने लगे।

उस वक्त महाराजा ने सोचा कि यह लडका जो कुछ कह रहा है, उसमें तथ्य होना चाहिए। इसकी बुद्धि में कुछ पैनापन है। इससे पूछा गया कि मोतियों की परीक्षा कैसे की तो इसने उत्तर दिया, “महाराज! मैंने अपनी दृष्टि से परख की है। इस मोती को बिधवाया जाये। यदि यह फूट जाए तो समझ लीजिये कि यह खोटा है।

परीक्षा करवाई गई तो वैसा ही हुआ यह देख कर सब जौहरी आश्चर्य करने लगे कि हमने काफी गहरी दृष्टि से देखा था परन्तु इस लडके की पैनी दृष्टि कितना काम करती है! वे जौहरी थे। उनके मन में इस लडके की प्रवीणता को देख कर ईर्ष्या नहीं हुई। वे समता के साथ सोचने लगे कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में छोटी उम्र का एक ऐसा बालक भी निकला, जो हम

सब जाहंगियों की लाज बचा सका। उन्होंने इस स्थिति को मान-अप्रमान का विषय न बना कर समता के नाथ चिन्तन किया। फल-स्वरूप उस बालक को सब जाहंगियों का मिरमौर बना दिया गया।

उस बालक के पिता के मित्र ने जब यह देखा कि वह जवाहिरात की परीक्षा में पूर्ण प्रवीण हो चुका है तो एक दिन दूकान पर ग्राहक आने पर उसने बालक से कहा “अब तुम अपने पिता के खरीदे हुए नगीने बेच दो।”

बालक घर पर गया और अपनी माता से बोला, “वे नगीने लाओ, उन्हें बेच देवें।” माता ने नगीने निकाल कर दिये तो उसने देखते ही कहा कि ये तो काच के टुकड़े हैं। मा ने कहा, “अरे, तुम्हारे पिताजी तो कहते थे कि ये खरे हैं।” लडके ने उत्तर दिया, “पिताजी कहते सो ठीक है परन्तु मैं कहता हूँ, वह भी ठीक है।”

माता ने उस पर विश्वास किया। जाहंगी जी को मालूम हुआ कि परीक्षण ठीक किया गया है।

इस प्रकार में जवाहिरात के क्षेत्र में तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करने वाले जब धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे इन भौतिक तत्वों में निपट नहीं होते। वे चिन्तन करते हैं कि समाज के इन पदार्थों में तो ऊपर की जाच होती है परन्तु आध्यात्मिकता से आंतरिक जीवन निर्मल और पवित्र बनता है।

लोकशाह ने भी ऐसा ही मोचा और वे सतों की सेवा में जाने लगे तथा बिना सड़ोव दिन मोल कर धार्मिक कार्य करने लगे। वे सोचने में कि मुझे अपना जीवन निर्मल बनाना है। समाज का क्षेत्र बड़ा है। आध्यात्मिक काम सिन्धी एक बग नहीं है। मैं ऐसा करूँगा तो मेरा जीवन निर्मल बनेगा। मुझे अग्रसर होकर सेवा का कार्य करना चाहिए।

जन्मी सेवा की भारता में अग्रसर की पवित्रता के नाथ नमता की स्थिति थी। इन वे अनुमानन में जन्मी ही प्रतिष्ठित हो गए।

सबके मस्तिष्क में उनका व्यक्तित्व समा गया। निर्ग्रन्थों की सेवा का प्रसंग आया तो उन्होंने दिल खोल कर सेवा की परन्तु जब वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ तो उसमें भी दृढ़तापूर्वक आगे बढ़े। कथा-भाग की दृष्टि से अड़तालीस बड़े-बड़े गृहस्थों ने त्याग-मार्ग को अपनाने का सोचा और सोचा ही नहीं, वे आगे भी आये। उन्होंने तत्परता के साथ शांत-क्रांति का प्रचार और प्रसार किया। यह सब आप ऐतिहासिक पृष्ठों से पढ़ सकते हैं।

इस प्रकार समय-समय पर त्यागी सत्ता में त्यागवृत्ति के शब्द उद्बोधित हुए हैं तो त्यागी गृहस्थवर्ग में से भी ऐसे लोग आगे आए हैं। मैं तो अपनी स्थिति से देखता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में गुण ग्रहण करेगा, वह वस्तुतः समता-जीवन-दर्शन के साथ ढलेगा और दूसरों के जीवन को भी इस ओर मोड़ने की कोशिश करेगा।

इस प्रकार से जीवन में जागृति का प्रसंग आए तो युवक क्या पीछे रहेंगे? मैं युवकों से कहूँगा कि वे दिल-दिमाग से उत्साहित हों तथा बिना स्वार्थ-भावना के साथ तत्पर होकर समझे। जो समता-जीवन-दर्शन में सब कुछ लगाने को तत्पर होते हैं, वे सब युवक हैं। उम्र से कोई कैसे भी हो। जहाँ उत्साह है, वहाँ तरुणत्व है। जो दिल से उत्साही है, वे सब तरुण हैं।

परन्तु आज का तरुण-वर्ग कानों में तेल डाल कर सोया हुआ है। तरुण सोचते हैं कि धर्म करना तो बूढ़ों का काम है। हम को तो राजनीति में भाग लेना है या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है। यह वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है। उसको सोचना है कि अपना काम करते हुए भी जीवन के प्राण समता-दर्शन को नहीं भुलाना है। युवकों को तो नये जोश से आगे आकर इसमें अग्रसर होना ही चाहिए और एक-दूसरे के दिल को जीतना चाहिए।

हमको यह जीवन मिला है तो ऐसे ही नहीं चला जाए, कुछ न कुछ भला तो इस जीवन में अवश्य ही कर गुजरे। अनैतिकता की

स्थिति पर चिन्तन करके परिवार और समाज में समता-जीवन-दर्शन आए, राष्ट्र और विश्व में समता-जीवन-दर्शन आए, ऐसी भावना यदि तरुणों में आ जाती है और वे जाग जाते हैं तो सब कुछ करके दिखला सकते हैं। परन्तु आज की युवा पीढ़ी जिस रूप में चल रही है और उनकी जो दशा है, उसको देख कर कभी-कभी विचार होता है कि तरुणों में जोश है परन्तु इनमें थोड़े से होश की जरूरत है। वह आ जाए तो ये कुछ का कुछ करके दिखला सकते हैं।

युवकों में इस प्रकार की स्थिति हर क्षेत्र में बननी चाहिए— चाहे वह थली प्रांत हो, मालवा हो या अन्य स्थान हो। उनमें एक जागृति आ जाये, क्रांति का स्वर आ जाए और वे सोचे कि हमको अपने जीवन में समता-दर्शन अंगीकार करके चलना है, हमें आत्मा को जीतना है और समाज में एक नयी नहर पैदा कर देना है तो उन्हें जीवन के दुर्गुणों को दूर फेंक देना चाहिए।

आज की युवा पीढ़ी में कई कुव्यसनों के लक्षण हैं। आज का युवकदर्ग उनका दास बन गया है। वे शरीर से तरुण हैं परन्तु कुव्यसनो की दृष्टि में बूटे हो चुके हैं। यदि जीवन में बीडी, मिग-रेट, तम्बाकू आदि के कुव्यसन हैं तो ये तरुण जीवन को वृद्ध बनाने वाले ही हैं।

क्या यह जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या जीवन को इन प्रयोग में व्यय में बर्बाद करना चाहिए? जिनके मस्तिष्क में ऐसे कुव्यसन प्रवेश कर जाये, जो नैतिकता का धरातल भूल कर गिर जाये तो ऐसे युवकों को क्या युवा-पीढ़ी में लेंगे? अरे, इनमें तो वे लगे ही घरोटे हैं, जो कुव्यसनो में दूरे हैं और समता-जीवन-दर्शन का संदेश देना कर चल रहे हैं। निश्चय ही वे तरुण हैं।

सुधुषो! ऐसे कुव्यसनो ने जीवन का किन्ता नाम ही रखा है! आज भारत योग कर रहे हैं कि जैमर की बीमारी का मुन्त्र कारण मिगरेट है। डॉक्टरों के पास इमर्या इलाज नहीं है। वैज्ञानिक

भी हैरान है । फिर भी लोग उसके आधीन होकर चल रहे हैं । ऐसे व्यक्ति क्या अपने जीवन में समता-दर्शन ला सकते हैं ? उनमें यदि बल है तो इन कुव्यसनो को दूर फेंक देना चाहिए । जब तक नहीं समझा तब तक इनमें फसे रहे परन्तु समझ कर तो इनसे दूर हट जाना ही चाहिए । शराब, मास, अण्डे आदि सब दुर्व्यसन हैं । वे सम्पूर्ण युवा-पीढ़ी के जीवन में से हटने ही चाहिए ।

समता-जीवन-दर्शन की सर्वत्र आवश्यकता है । यह मानव-मात्र का जीवन है । जीवन के धरातल को ठीक करने के लिए समता सिद्धात-दर्शन के आधार पर आप समता-जीवन-दर्शन को ग्रहण करेंगे तो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे ।

यदि एक प्ररूपणा, एक फरसना, एक अनुशासन, एक इशारे पर अपने अभिमान को न रखते हुए निःस्वार्थ भावना से जीवन की स्थिति को समझ लिया जाये तो फिर समता-जीवन-दर्शन आने में क्या देर लगे ? इससे सारे परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की स्थिति सुदृढ़ होकर मानवमात्र के अन्दर समता-दर्शन का सूत्र जुड़ सकेगा और प्रत्येक मानव-तन में रही हुई आत्मा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी ।

वीकानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला ७

अमृत का झरना

दुःख दोगुना हूरे टल्या रे, मुय मपदघु मेट.

धीग धण्णी माये कियो रे, कीण गजे नर मेट ?

विमल जिन दीठा नोयण आज, माणं निम्हा बांछेन काज ।

विमलनाथ परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की पक्तियों के माध्यम में जिस स्वरूप का चिन्तन किया जा रहा है, वह इस आत्मा के लिए अत्यन्त हितावह है। विमलनाथ परमात्मा मोक्ष में पधार गए श्रीन मदैव के लिए वे शुद्ध स्वरूप में रमण कर रहे हैं। प्रार्थना की पक्तियों में उस शुद्ध अवस्था में पूर्व की केवलज्ञानयुक्त अवस्था का वर्णन है। जिन शरीर में रहते हुए विमलनाथ परमात्मा ने अपने विमल स्वरूप को प्राप्त किया, उस अन्तिम शरीर के साथ चौतीस प्रतिशत में युक्त उनका वह दिव्य जीवन जिस समय उपलब्ध था, उस समय ही अवस्था का कृपण संकेत दिया जा रहा है। अन्तिम शरीर में जितनी निमंन होगी, भावनाएँ जितनी पवित्र बनेंगी, उतना ही जीवन का अणु-अणु पवित्र भावनाओं से प्रभावित होगा।

इस दिव्य में एक ही चेतन दो तरह के स्वरूप धृष्टिमान होते हैं। यद्यपि दोनों का स्वभाव धीरे धीरे धृष्टि में स्थित है, परन्तु अन्तिम ही धृष्टि में एक दूसरे के ज्ञान प्रभाव की स्थिति का प्रमाण है। अन्तिम अन्तिम धृष्टि है—जहाँ की धृष्टि उनके साथ अन्तिम-धृष्टिमान है। अन्तिम धृष्टिमान के धृष्टिमान यह धृष्टिमान स्वयं का उड के रूप में है परन्तु जिन स्वरूप धृष्टिमान के धृष्टिमान धृष्टिमान के साथ धृष्टिमान धृष्टिमान है, उन स्वरूप के धृष्टिमान के धृष्टिमान धृष्टिमान है।

साथ सयुक्त हो जाते हैं और जैसे ही आत्मा के साथ उनका सम्पर्क हुआ, आत्मिक प्रदेशों के साथ वे सलग्न बने, वैसे ही आत्मशक्ति में शुभ और अशुभ फल देने की शक्ति पैदा हो जाती है। यह आत्मा का जडतत्त्व पर प्रभाव होता है। जब कर्मवर्गणा के पुद्गल आत्मा के स्वभाव से प्रायः उदय में आते हैं, उस समय आत्मा के ऊपर आच्छादित होकर वे आत्मा की पर्याय-शक्ति को दबा देते हैं। इस तरह से आत्मा का सम्पर्क पाकर कर्मवर्गणा के पुद्गल, खूब आत्मा को ही आच्छादित कर देते हैं।

यह दशा प्रायः चलती रहती है परन्तु यह तभी तक चलती है, जब तक कि आत्मा अपने विमल स्वरूप को नहीं समझती है। जिस समय उसका निर्मल स्वरूप की ओर ध्यान चला जाता है और वह स्वाधीन बन जाती है तो फिर वह कर्मों के उदय से होने वाले प्रभाव को अपने मौलिक रूप में नहीं आने देती, बल्कि आत्मा के विचारों की शक्ति का प्रभाव इन पदार्थों पर पड़ता है, जिससे ये पदार्थ आत्मा के अनुरूप चमकने लगते हैं।

सूर्य की प्रभा-किरणों जब पत्थरों पर पड़ती हैं तो पत्थर भी चमकने लगते हैं। मिट्टी के ढेलों पर वे किरणें पड़ने लगीं तो वे भी चमकने लगे। मिट्टी और पत्थर में चमक नहीं है परन्तु सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होकर उनमें भी चमक आती-जाती है। वैसे ही जिन आत्माओं का शरीर निर्मल आत्मा से, निर्मल विचारों से युक्त रहता है, वह शरीर भी उन पवित्र आत्मिक विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है।

यही कारण है कि विमलनाथ भगवान् के केवलज्ञान-युक्त शरीर का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवन् आपका यह शरीर जिसमें आप केवलज्ञान और केवलदर्शन के साथ विराजमान हैं, किन्तु परमाणुओं से बना है और यह कौसी विलक्षण रचना है कि जिसमें से अमृत का भरना वह रहा है—

ज्ञान मुद्राग्म भीवनी रे, निरखत तृप्ति न होय ।

भव्य प्राणी आश्चर्य करते हैं कि यह जो आपका शरीर-पिण्ड है, आकार है, जिममें आप विराजमान हैं और जिस शरीर के अणु-अणु में आपके आत्मिक प्रदेग रमण कर रहे हैं, ऐसी इस शरीर की दिव्य मूर्ति, यह शरीर रूपी आकृति मानो अमृत से भरी हुई है ।

अमृत का तात्पर्य है—जिमका मरण नहीं हो, मदा के लिए अमर हो जाए । ऐसी यकिन आत्मिक भावना में रहती है । वह जड-तत्त्व में नहीं रहती है । जिनमें आत्मिक भावना के विचार नहीं हैं, आत्मिक विचारों से जो पदार्थ प्रभावित नहीं है और आत्मा से रहित हैं, उन पदार्थों में हरी-भरी रचना नहीं हो सकती । वह तो तभी होती है, जबकि आत्मा के विचार इन शरीर पर पड़ते हैं । शरीर पर विचारों का प्रभाव पड़ना है और उसके कारण जो शरीर के परमाणु हैं, सदा ही वे भी अमृत-रस में हरे-भरे हो जाते हैं । यही कारण है कि जब कभी आध्यात्मिक रस की कवितायें तीर्थकरों के लिए की जाती हैं तो उनमें भी इसी बात का द्योतन किया जाता है कि—

१. ज्ञानात्मविभि परमाणुभिर्मय

निर्माणात्किञ्चनैकवत्त्वमभूत् ।

सायत एव साय अपायव प्रभिव्या

या समामया त हि रसमिति ॥

मानुष आचार्य ने प्रभु शब्दभेदों की स्तुति करने समय उनके देवमानुष शरीर जो विशेषता बनाते हुए प्रतिगयो के विषय में कहा है कि भगवद् ! आपका वह शरीर जिस प्रकार दिव्य और अमृत के अणु आत्मरस का देने वाला बना हुआ है । मानना होता है कि जिसमें भी सायतस के परमाणु हैं, वे सबके सब आपसे शरीर में आकर समा गए । पृथ्वी में सायतस का ऐसा कोई परमाणु बाकी नहीं रहा, जो इससे तेजिष्ठ बना हो । इसीलिए आपका शरीर केन्द्र-भूत, केन्द्रभूत से हुए तीव्र तीन तेषु से अमर रस दिव्य अमृत

धारण किये हुए है ।

मानतु ग आचार्य ने जैसे ऋषभदेव भगवान की स्तुति के प्रसंग से केवलज्ञान, केवलदर्शन से युक्त शरीर का वर्णन करते हुए आत्मा की आभा को प्रकट रूप में बतलाया है, वैसे ही विमलनाथ भगवान के प्रसंग से उनके केवलज्ञान, केवलदर्शनयुक्त आत्मा की मूर्ति में यही अमिय (अमृत) भरा है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती । तीर्थकर का शरीर जिस समय अतिशयों से युक्त है, उस भामडल और दिव्य शक्तियों की यदि उपमा देने के लिये कोई पदार्थ ढूँढे तो वह मिल नहीं सकता । कोई पदार्थ ऐसा नहीं, जिसे केवलज्ञान, केवलदर्शन-युक्त शरीर की उपमा दी जा सके । इसीलिए कवि कहता है कि मैं उपमा नहीं दे सकता—

शात सुधारस भीलती रे, निरखत तृप्ति न होय ।

आपका शरीर शात सुधारस का समुद्र बना हुआ है । जब आपके दर्शन करने में मेरे नेत्र तन्मय होते हैं तो प्रभु । उस जीवन के दर्शन करने में वे नेत्र अपलक रह जाते हैं ।

तीर्थकर माता की कुक्षी से जन्म लेते हैं तो उनमें अनेक विशेषताये रहती हैं । परन्तु उस समय इतने शातरस भरने की स्थिति उनकी नहीं बनती है । जब वे दीक्षा लेते हैं तो साधना में रहते हैं । परन्तु जब उनकी आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन से युक्त बन जाती है तो शरीर की आभाएं पलट जाती हैं और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनका सारा शरीर विलक्षण दिखलाई देता है । उस समय जो भी भव्या-त्माये उनके दर्शन करती हैं, वे अपने आप में शाति-सुधारस का पान करते हुए इस प्रकार की अतृप्ति का अनुभव करती हैं कि उनके सामने से हटे नहीं, बल्कि टकटकी लगा कर देखते ही रहे । इसीलिए कवि ने सकेत किया है कि—

शात सुधारस भीलती रे, निरखत तृप्ति न होय ।

भगवन् । आपके इस अतिशययुक्त जीवन को देखते-देखते

आत्मा अनुभव करती है, मानो उन शरीर के माध्यम से घात-रस का भाना वह रहा हो। मेरी आत्मा अन्दर से काम, क्रोध, मद, लोभ से सतप्त है परन्तु वह उस भक्त को देख-देखकर अपने आप में शांति का अनुभव करती है। इसमें मन नृत्त ही नहीं होता है और वह सोचती है कि इसको अधिक से अधिक ग्रहण करती रहे।

यह शक्ति हर एक आत्मा में है। यदि आत्मा अपने विचारों को ठीक रंग, अपने जीवन की नमस्त्र वृत्तियाँ को बदल दे और शुद्ध भावना में बहने लगे तो उनके शरीर के परमाणुओं पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा।

कभी-कभी ऐसा प्रसंग आता है कि मनुष्य ऐसे दिव्य विचारों से संपन्न पुरुष को देखते ही अपने आपका भान भूल जाता है। कहा जाना है कि जहाँ तीर्थंकर भगवान का नमस्कारण होता है, वहाँ सिंह और बाघ भी वैर-भाव को भूल कर एक स्थान पर बैठते हैं। उन पर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि क्रूर सिंह भी अपनी हिंसक वृत्ति को भूल जाता है, क्योंकि अहिंसा की धारा शरीर में भी बाहर आती है। इसके लिए पातञ्जल योगदर्शन में एक सूत्र में आया है कि—

“प्रतिता प्रतिष्ठायात् समन्तिषा वैश्यात् ।”

जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके नर-शोक जाने पर वैर का भी त्याग हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि नमस्कारण में सिंह और बाघ भी पास-पास बैठ कर भगवान तीर्थंकर की यात्री का श्रवण करते हैं।

यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जिस पुरुष के विचार पवित्र हैं, पवित्र आचरण से जिसका जीवन सम्पन्न है, उसके दिना दोन ही उसके वृत्त ऐसी आना मिलती है कि हर एक शक्ति की शक्ति प्राप्त हो।

संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसकी प्रभु के उन समृद्ध-रस शरीर से उपमा ही का लके। उनके शरीर में क्रोध का कोई भी

अश विद्यमान नहीं है। उनका शरीर शांत रहता है। इस शांति के प्रसंग से यदि हम उनका चिंतन करें तो हम भी अपने जीवन को अमृततुल्य बना सकते हैं।

प्रत्येक मानव में अमृततुल्य जीवन बनाने की कला है। परंतु वह बाहर से नहीं आती है। मानव अपने आप में उसका सृजन कर सकता है। विचारों का प्रभाव अणु-अणु पर पड़ता है और जब आत्मा के प्रदेशों में अमृत हो तो वह बाहर बहे बिना नहीं रहेगा। जैसे पानी अलग है और घड़ा अलग है। परन्तु पानी घड़े में भरा हुआ है तो वह उसके अणु-अणु से बाहर आये बिना नहीं रहेगा। जैसे काच की हडिया अलग है और दीपक अलग है। परन्तु जब दीपक को काच की हडिया में रख कर जला देते हैं तो उसका प्रकाश हडिया के अणु-अणु से निकलने लगता है। यदि काच की हडिया दीपक-रहित है तो वह कोई प्रकाश नहीं देगी। वैसे ही-यदि शरीर आत्मा-रहित है तो वह बेकार है-जड़ है। उसमें शांति सुधा-रस नहीं है, अमृत का भरना नहीं है।

हर एक आत्मा में शक्ति का चमत्कार है। परन्तु उस शक्ति को प्रकट करने के लिए प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। प्रयत्न कैसे करें? उसका भी तरीका है। वह यह है कि आप रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रातःकाल के समय उठ कर अपने जीवन का सशोधन करें। कम से कम एक घंटे तक साधु के तुल्य दो करण, तीन योग से पापों का त्याग करके बैठें। उस समय प्रभु की पवित्र साधना को अपनी भावना में लेकर आप चिन्तन करें कि मेरा जीवन ससार में इस प्रकार से रहे जिससे कि मलिनता का बूझा उसमें नहीं लग पाये, कोई कलक-कालिमा नहीं लगे और उज्ज्वल विचारों की धारा बहती रहे। इस प्रकार आप कम-से-कम अड़तालीस मिनट तो अवश्य ही अभ्यास करें।

भोजन तो तीर्थंकर भी करते हैं और साधारण मनुष्य भी करते हैं। अतः जब आप भोजन करें तो उस समय आपके मन में

किसी प्रकार का वृत्तिचार नहीं आना चाहिए। शुद्ध और पवित्र भावना रहनी चाहिए। आप यह चिन्तन करें कि मैं अपनी आत्मा की निर्मलता प्राप्त करने के लिए भोजन कर रहा हूँ। यदि भोजन करने के दो-तीन पन्टे पहिने भी किसी के साथ झगडा हो गया हो, किसी की आत्मा को दुःखाने ने आपकी आत्मा में सकल-विकल उठ रहे हो तो उस समय भोजन करने की चेष्टा नहीं करें। उसको समाहित करने के बाद ही भोजन करना चाहिए।

भोजन करने है तो उसमें रस बनता है और उस रस में अमिय बनता है, अमृत बनता है। उसमें पाचन क्रिया ठीक होती है। मुटु का अमिय एक उत्तम तत्त्व है। उसमें कोई अमृच्छित जीव पैदा नहीं होने है और न सड़ाप ही पैदा होती है। यदि यह नहीं बने तो जीवन नहीं रहे। अतः सत्वों के लिए तो यथा तक संकेत है कि प्रथम तो किसी में मुटु अनुचित कहना ही नहीं चाहिए और यदि भूल ने मुटु पर दिया हो तो मुटु में ग्राम देने के पहिने ही क्षमायाचना करना चाहिए और क्याचिन् ऐसा प्रसंग नहीं बने तो मायवान परिव्रमण के समय तो उस परिपता में ही जाना चाहिए। जडा-लियु का भी तभी बन सक तो पसरी के दिन तो ऐसा कर ही देना चाहिए।

सिने सत्वों के लिए क्या गया है, सिने ही सुख-दुःख को भी अमृत-रस का भग्ना जाना है। उसके लिए भी प्रसिदा है। श्रावक के दास्य प्रस दसताए है। उसमें से दास्यवा प्रस क्या है ? यह प्रस दास्यवा जायता पसरी है। यह 'अदक्षिणविदासप्र' है। अमृत भोजन पसरी सिने तो उस समय उसमें मा में यह परिष भगना आप कि ने तो यह भोजन जो जाना ही रहण कायता न, क्या ही अमृत ही सिने इसमें से दास्य भी द सता। कोई उत्तम माय सिद्ध जाय—संवेन्द्र का सतापी जडा-लियु सिने ही मुटु न देन दास्य हीन अमृत-रस ही सता न न सता सतासता सता सतापी तो से अमृत भोजन ने से

कुछ भोजन उसे दे दू । यह भावना निभाई जाती है तो इससे आपके विचारों का असर शरीर पर पड़ेगा और भोजन की प्रक्रिया से जो रस बनेगा, उससे विचारों की शुद्धि होती चली जाएगी ।

यह प्रक्रिया अपने जीवन के साथ है । हर एक व्यक्ति इससे सम्बन्ध जोड़ सकता है । यदि आप इस प्रकार अपने जीवन में ये बातें ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा । आप अपने जीवन को माजने के लिए, पवित्र रखने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका जीवन भी पवित्र बनते ही एक दिन विमलनाथ भगवान के समान अमृत का भरना बन सकेगा ।

बीकानेर—

स० २०३०, श्रावण शुक्ला १०

आत्मचिन्तन

दुःख दोहम रूरे ट्या रे, गुण मपदम् नैट.

पीठ धनी माधे बिया रे, रीण गजे नर नेट ?

विमल जिन दीया गारग प्राज, माग मिग्ग वाछित वाज ।

विमल प्रभु को जिन घात्मा ने नमभा है, वह भव्यात्मा विमलनाथ के नरणां मे घन्य वस्तु की याचना नहीं करती है । यदि वह कुछ भी याचना के स्वर मे बोलती है तो उसका स्वर भौतिक स्वर मे रहित ही होता है । वह कहती है, "भगवन्, आप मेरे स्वामी है और मे घातका नेवक है । स्वामी और नेवक के ये भाव श्रौप-पाणिग्ता मे ही-उपचार मे किये गये है क्योंकि नाथक के मन मे कही वश मे अज्ञान की भावना नाशुत नहीं हो जाए, इसलिए वह परमात्मा को नमस्त कर कर उसे स्वामी के रूप मे पुकारता है और अपने आसनों उलगा नेवक नमस्त कर अपने जीवन की साधना करता जाता है ।

जिहा मत म परमात्मा ता उन्नतम आरग है, वह परमात्मा के च घो मे की निवेदन करेगा, "भगवन्, मे आसने चरनों को सेवा वा नम । आप आनन्दराज के रूप मे है जति आनन्द आनन्द आनन्द अविशुद्ध कर मे विमलित हो गया है । आपने आनन्द-अनन्द एही कर कर कर है । आप आनन्द मे निम्न जोरि अन्ध आनन्द प्रवेग हो गयी वा नमस्त । सेवा आनन्द अविशुद्धि मे विमल वा अविशुद्ध कर आसने आनन्द कर विमल है । मे ही करि कर कर है कि मेरे जीवन मे आनन्द मे ही विमल कर कर कर ।

आत्मिक प्रदेश शास्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से असंख्य गिने जाते हैं, यद्यपि ये प्रदेश इस आत्मिक तत्त्व से कभी भी अलग नहीं हो सकते परन्तु बौद्धिक दृष्टि से प्रदेशों की संख्या बना कर निर्देश दिया गया है । ये असंख्य प्रदेश अनादिकाल से इस ससार की मलिनता को लेकर चल रहे हैं, कर्म रूपी कीचड़ से लिप्त होकर ये अपने शुद्ध और पवित्र स्वरूप को धूमिल करके चल रहे हैं । सेवक उसी मलिनता को दूर हटाने के लिए ही भगवान की चरण-शरण चाहता है, यद्यपि वह सेवा देने-लेने सरीखी नहीं है ।

सेवक निवेदन करता है, “आपके आध्यात्मिक जीवन के दो चरण हैं—श्रुतधर्म रूप और चारित्रधर्म रूप । इन दोनों चरणों को मैं आपकी परम कृपादृष्टि से अपने इन असंख्य आत्मप्रदेशों में विधिवत् अपना लूँ । वे चरण यदि मेरे जीवन में उतर आयेगे—श्रुत और चारित्ररूप गुणों का विकास होने लगेगा तो उनके सहारे मेरा कर्म-कीचड़ धुलता रहेगा और आत्मा की निर्मलता तथा पवित्रता बढ़ती हुई चली जाएगी । मैं इसी माग पर चलता हुआ आपके चरणों की सेवा की याचना कर रहा हूँ ।”

बधुओं, जिस भव्यात्मा ने इस चरण-सेवा का स्वरूप समझा है, वह अपने आत्म-स्वरूप को अवश्य पहचानेगी क्योंकि उसके पहिचाने बिना वह चरण-सेवा-रूप, श्रुत और चारित्ररूप धर्म, उसके जानने के पेटे में प्रवेश नहीं कर पाएगा । इस दिव्य स्वरूप को पाने के लिये जब आत्मा की भव्य तैयारी बनेगी तो वह विमलनाथ को अपने जीवन के अन्दर चरम सीमा के विमल गुण-रूप में ही प्रकट करेगी । फिर सदा के लिए स्वामी और सेवक का भाव मिट जाएगा । फिर तो सेवक भी सेव्य बन जाएगा, भक्त भी भगवान बन जाएगा । भक्त और भगवान में फिर अन्तर नहीं रहेगा । दोनों की तुल्यता, दिव्य-स्वरूप की दशा, जिस रूप में इस आत्मा की बनेगी, वह आनन्दधन रूप में आत्मा के चरम स्वरूप को पा सकेगी ।

उम साधना के निये नत और सती-वर्ग इन नमार के बीच विषयो का परित्याग करके आध्यात्मिक साधना मे तन्मयता के नाय चलने की कोशिस करते है । कहा तो आज के विचित्र नमार के नुभावने दृध्य और कहा साधना की दृष्टि ने ये कल-चरण । परन्तु जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की साधना मे रम जाता है, उनको एम जीवन मे रथता का भान ही नही होता है । वह तो जीवन की सनद्रमयी स्निग्धता ही देखता है । हर घडी, हर पल, हर नमय उनके जीवन मे एम आध्यात्मिक आनन्द का सचार होता रहेगा । वह इममे खरी लगता हुआ कभी भी बाहर भासने की कोशिस नही करेगा । उसका एम सपूर्ण जीवन परम नोग्य और परम आनन्दमय आध्यात्मिक रूप व बनगा ।

जिन साधना ने आध्यात्मिक जीवन मे रमण करने के निये भौतिक पदार्थ या प्साग तो अवश्य विषा है, परन्तु विधि के साथ तीव्रसाधक ने जिन मार्ग का निर्धन किया है, उन मार्ग पर गमन करने मे तो तपस्या का है जिनके जीवन का सन्ता प्रयासोन बन गया है, वे एम साधना की पोगात की तैयार तो अवश्य चलते है, परन्तु उन पुरखा या उन आध्यात्मिक मार्ग मे प्रयत नही होने की स्थिति मे वे आन्तरिक या भास की तरफ बने । वे सोचते है कि जिन नमार के परिणाम के साथ आध्यात्मिक जीवन मे प्रवेश होता है, तसम तसम प्रेशा की सिखा परन्तु आध्यात्मिक जीवन की छन्दु-शुक्ति ही तसको की की की है । वे ही विषय का तैयार सटपटान बनते है । तस साधक का एम सोचन की सार, सारी सक्ति जि ईने सारक है । तस ही मे प्रवेश किया है । तसि भासना क साथ ही उन सिक ही सारक कर सारे सारक के प्रवेश सार की सिक, सार है ।

सदि ए सार सटपट बनने का प्रारण ही नहीं बनता और सिकत क सिकत क सिकत सारक के सारक का ही सिकत सारक

रहता है कि अमुक व्यक्ति कैसा है, अमुक परिवार में कौन है, अमुक काम उसे करना है, अमुक धर्म का कार्य भी हाथ में लेना है या अमुक धार्मिक सस्था के लिये चंदा-चिट्ठा करना है तो वह साधना के सही मार्ग पर नहीं है। इस प्रकार की वाक्यावली के साथ जिस साधक का जीवन इन बाहरी पदार्थों में परिभ्रमण कर रहा है और इन्हीं के पीछे वह अपनी जयश्री देख रहा है, अपनी यश-पताका की कामना कर रहा है और सोच रहा है कि इन कामों से समाज की ओर से मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए तो ऐसा चितन हितावह नहीं है। वह सोचता है कि ओहो, महाराज ने इतना परोपकार का काम करा दिया, यह धन्यवाद समाज की ओर से मुझे मिल गया और जन-मानस की ओर से इस प्रकार का वातावरण प्राप्त हो गया तो मेरी साधुता की साधना पूरी हो गई। इस प्रकार ऊपर-ऊपर ही तैरने वाले व्यक्ति, ऊपर-ऊपर से ही वर्तन को माजने वाले व्यक्ति, भले ही साधना में चले परंतु वे अन्दर की स्निग्धता को प्राप्त नहीं कर सकते।

इसलिए ज्ञानीजनों का कहना है कि ये कार्य तो जो गृहस्थ व्यक्ति है, वे भी संपादित कर लेंगे। इतनी सूझ-बूझ तो उनमें भी है। वे अपने घर, समाज और राष्ट्र का कार्य करते हुए भी इन कार्यों को सहज भाव से निपटा सकेंगे। और खास तौर से यह कार्य उन्हीं के जिम्मे का है क्योंकि वे अन्य-अन्य कार्यों में इतने लीन रहते हैं कि उनको आध्यात्मिक-दर्शन का प्रसंग ही नहीं आता है। ये कार्य उनके लिए रसप्रद हैं। यदि तुम भी उन्हीं के कार्यों को लेकर चलोगे तो वे सोचेंगे कि चलो हमारी जिम्मेवारी हटी। परन्तु तुम अपनी जिम्मेवारी को छोड़ कर उधर प्रवेश कर रहे हो और आध्यात्मिक रस का पान नहीं कर रहे हो तो यह बड़ी विडम्बना है। भले ही तुम ऐसी साधना में चलते रहो परन्तु अपने अन्दर की अनुभूति और आनन्द का आस्वादन ठीक तरह से नहीं कर पाओगे।

यदि विमलनाथ के स्वरूप को पाना है तो उसको अन्तर में

प्रश्न करना या छद्मप्रश्न वादु करना चाहिये । उनमें कठिनाइयां बहुत
 पायीं हैं । अतन्त्र मात्र के विषय और ज्ञापय उन आत्मा के चारों
 ओर प्रेरा पात्र कर गये हुए हैं और बहने नहीं देते हैं । परन्तु तम
 निम्नतर नाशभाव हीकर चलो तो उनको पछाड़ कर अपने निम्नतर
 स्वरूप की ओर वाट रखने लो । पूर्ण नाशक को तो, जो नगार का
 ईश्वर क्या कर नाशु की योग्यता में चत रहा है, ऐसा करना ही
 चाहिये ।

इसके बाद ही मात्र मनो के जो छोटे भ्रान्त श्रावक हैं और
 सतियों की छोटी बहिन श्राविकाये हैं, उन्हें भी अपने पथ में विच-
 रित करी होना चाहिये । पित्रने धार्मिक ज्ञान्यं है, उनको तन्मयता में
 पचाने की योग्यता रखती है । उदरग जमीं कथा जाए कि चौबीस घण्टो
 में में एक घण्टे के विषय तुम हम आध्यात्मिक-रम को लेने का छद्मप्रश्न करो
 या वे सामाजिक लोक उद्योगों की महाप्राज्ञ तथा दिया जाए-हमारी दैनिक
 दिनचर्या यही विचित्र उन की है । जब हम अपने मनो को देखते
 हैं, सामाजिक व्यवहार में कृतीवियों की देखते हैं तो दिन लेने लगता
 है । जिस प्रकार पाप की गतिना हमारे ऊपर छाई हुई है । ऐसी
 निर्मलता में हम उन विषयवस्तु परमत्मा की साधना एक घण्टे के
 विषय ही लेते हैं ।

ये छद्मप्रश्न विषय बनता है कि क्या हम प्रश्न के पदार्थान्त
 में उदरग है तो क्या तो मुझ भावना है । जो निम्नतराण के प्रश्न
 को दखाता है, जैसे धरती सतित दया को देना कर मुझ लीला है ।
 जो भी उदरगत विचार लीला देखते हैं वो विचार बनता है, वह
 हीला में भरा हुआ होता है। जैसे वे जो विचार का हृदय बनता ही
 है । जो वह ही लीला है कि इस लीला में विचार लीला ही
 धरती में उदरग ही लीला है । जैसे मुझ का लीला लीला है । इसमें
 मुझे ही लीला है ।

ये जो लीला है कि जो लीला लीला ही लीला लीला है । जो

रहता है कि अमुक व्यक्ति कैसा है, अमुक परिवार मे कौन है, अमुक काम उसे करना है, अमुक धर्म का कार्य भी हाथ मे लेना है या अमुक धार्मिक सस्था के लिये चंदा-चिट्ठा करना है तो वह साधना के सही मार्ग पर नही है । इस प्रकार की वाक्यावली के साथ जिस साधक का जीवन इन बाहरी पदार्थों मे परिभ्रमण कर रहा है और इन्ही के पीछे वह अपनी जयश्री देख रहा है, अपनी यश-पताका की कामना कर रहा है और सोच रहा है कि इन कामो से समाज की ओर से मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए तो ऐसा चितन हितावह नही है । वह सोचता है कि ओहो, महाराज ने इतना परोपकार का काम करा दिया, यह धन्यवाद समाज की ओर से मुझे मिल गया और जन-मानस की ओर से इस प्रकार का वातावरण प्राप्त हो गया तो मेरी साधुता की साधना पूरी हो गई । इस प्रकार ऊपर-ऊपर ही तैरने वाले व्यक्ति, ऊपर-ऊपर से ही वर्तन को माजने वाले व्यक्ति, भले ही साधना में चले परंतु वे अन्दर की स्निग्धता को प्राप्त नही कर सकते ।

इसलिए ज्ञानीजनो का कहना है कि ये कार्य तो जो गृहस्थ व्यक्ति है, वे भी सपादित कर लेंगे । इतनी सूझ-बूझ तो उनमें भी है । वे अपने घर, समाज और राष्ट्र का कार्य करते हुए भी इन कार्यों को सहज भाव से निपटा सकेंगे । और खास तौर से यह कार्य उन्ही के जिम्मे का है क्योंकि वे अन्य-अन्य कार्यों मे इतने लीन रहते है कि उनको आध्यात्मिक-दर्शन का प्रसंग ही नही आता है । ये कार्य उनके लिए रसप्रद है । यदि तुम भी उन्ही के कार्यों को लेकर चलोगे तो वे सोचेंगे कि चलो हमारी जिम्मेवारी हटी । परन्तु तुम अपनी जिम्मेवारी को छोड कर उधर प्रवेग कर रहे हो और आध्यात्मिक रस का पान नही कर रहे हो तो यह बडी विडम्बना है । भले ही तुम ऐसी साधना मे चलते रहो परन्तु अपने अन्दर की अनुभूति और आनन्द का आस्वादन ठीक तरह से नही कर पाओगे ।

यदि विमलनाथ के स्वरूप को पाना है तो उसको अन्तर में

प्रवेश कराने का अभ्यास चालू रखना चाहिये । इसमें कठिनाइया बहुत आती हैं । अनन्त काल के विषय और कपाय इस आत्मा के चारों ओर घेरा डाल कर खड़े हुए हैं और बढ़ने नहीं देते हैं । परन्तु तुम निरन्तर सावधान होकर चलो तो उनको पछाड़ कर अपने निर्मल स्वरूप की ओर बढ़ सकते हो । पूर्ण साधक को तो, जो ससार का वैभव त्याग कर साधु की पौशाक में चल रहा है, ऐसा करना ही चाहिए ।

इसके साथ ही साथ सतों के जो छोटे भ्राता श्रावक हैं और सतियों की छोटी बहिन श्राविकाएँ हैं, उन्हें भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिये । जितने धार्मिक कार्य हैं, उनको तन्मयता से चलाने की कोशिश करनी है । उनको कभी कहा जाए कि चौबीस घण्टों में से एक घंटे के लिए तुम इस आध्यात्मिक-रस को लेने का अभ्यास करो तो वे सहसा बोल उठते हैं कि महाराज क्या किया जाए—हमारी दैनिक दिनचर्या बड़ी विचित्र ढंग की है । जब हम अपने कृत्यों को देखते हैं, सासारिक व्यवहार में कुरीतियों की देखते हैं तो दिल रोने लगता है । किस प्रकार पाप की कालिमा हमारे ऊपर छाई हुई है ! ऐसी स्थिति में हम उन विमलनाथ परमात्मा की सावना एक घण्टे के लिए भी कैसे करें ?

मैं सुभाव दिया करता हूँ कि आप इस प्रकार के पश्चात्ताप में जल रहे हैं तो यह भी शुभ-भावना है । जो विमलनाथ के स्वरूप को देखता है, उसे अपनी मलिन दशा को देख कर दुःख होता है । जो कीचड़-रहित निर्मल जीवन देखने की कोशिश करता है, वह कीचड़ से भरा हुआ हो तो अपने आपमें ग्लानि का अनुभव करता ही है । वह यह भी सोचता है कि इस गंदे पानी से लिप्त होकर भी क्या मैं गदगी और कीचड़ से रहित पुरुष का स्मरण करूँ ? इसमें मुझे शर्म आती है ।

मैं तो कहूँगा कि यह शर्म सरीखी कोई बात नहीं है । इस

शुभ लक्षण के बीच में यदि आप उनका स्मरण करेंगे तो आपके अंदर जागृति पैदा होगी । आप सोचेंगे कि जिन आत्माओं ने इस ससार की पाप वासनाओं से ऊंचा उठ कर अपने आपको परमात्मा के स्वरूप में प्राप्त किया तो उनका अनुसरण करके मैं भी वैसा ही क्यों नहीं बन सकता हूँ, मैं क्यों पिछड़ रहा हूँ ? वह शक्ति मुझमें भी है । मैं इन व्यवहारों और परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता हूँ । इन परिस्थितियों को मैंने स्वयं अपने सिर पर लिया है, कोई दूसरा इन्हें मेरे ऊपर लादने के लिए नहीं आया है । ये स्वयं मेरे द्वारा पकड़ी गई हैं । यदि मैं इस पकड़ को छोड़ देता हूँ तो मेरा जीवन उस पवित्र सत् स्वरूप में पहुँच सकता है ।

दुनिया के अन्दर चारों तरफ काटे विछे हुए हैं, तीक्ष्ण शूलों की तरह खड़ी हैं । व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे चलूँ ? ये शूलों मेरे पैरों में चुभ जायेंगी । परन्तु यदि वह विवेक के साथ चिंतन करे तो उन शूलों से डरने की स्थिति नहीं रहेगी । यदि वह इस कल्पना से चले कि मैं इन सब शूलों को साफ करके बिल्कुल साफ रास्ते पर चलूँ, तब वह न तो उन शूलों को साफ कर सकेगा और न चल ही सकेगा । कहावत है—'न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी ।'

यह तो कठिन मार्ग है । यदि तुम इस पर चलना चाहते हो तो अपने पैरों में पादत्राणिका ग्रहण कर लो । उसे आप सीधे शब्दों में गृहस्थ-अवस्था में जूते या पगरखी बोल देते हैं । जिसने जूतियाँ पहिन रखी हैं तो फिर दुनिया के काटे उसका क्या बिगाड़ करेंगे ? वह तो बेधड़क चलेगा । उसको कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है ।

वैसे ही यदि आप अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो दुनिया की मलिनता के काटों को छू-छूकर अपने आपको दुखी क्यों बना रहे हैं ? आप क्यों नहीं अपने जीवन में ऐसे आवरण लगा लेते हैं, जिससे कि सारी की सारी दुनिया मलिन काटों से भरी रहे

परन्तु आपका जीवन तो अबाध गति से इस प्रकार चले कि कोई आपका कुछ बिगाड ही नहीं कर सके । युद्ध के मैदान में जाने वाला सेनानी अपने शरीर पर कवच पहिन लेता है तो फिर कितने ही तीक्ष्ण बाण क्यों न आये परन्तु उसे चोट नहीं लगती । वैसे ही यदि आप अपने जीवन में नैतिकता का कवच पहिन लेते हैं और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दृष्टि से फिजूल खर्च को मिटा देते हैं तो इस दुनिया की मलिनता और काटे आपका कुछ भी बिगाड नहीं कर सकेंगे ।

आप स्वयं कमजोर बने हुए हैं और हैरानी का अनुभव कर रहे हैं तो फिर इस कमजोरी को दूर करने के लिए किसी योग्य चिकित्सक से दवा लेने की जरूरत है । जैसे किसी योग्य डॉक्टर के पास पहुँच कर आप पौष्टिक दवा लेते हैं और अपनी शारीरिक कमजोरी को दूर करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक कमजोरी को दूर करने के लिए आप आध्यात्मिक-चिकित्सक के पास पहुँच कर आध्यात्मिक पुष्टि हेतु खुराक लीजिये और अपने बिगड़े हुए व्यवहारों को सुधारने की कोशिश कीजिये । परन्तु जब वह दवा ली जाती है तो उसको लेने का विधि-विधान भी सोचना पड़ेगा कि उसे किस प्रकार लिया जाये ? साथ ही दवा लेने और पथ्य के बारे में सोचने के लिये समय की भी आवश्यकता है ।

यदि जीवन की मलिनता को मिटाने के लिये दवा लेना है तो एक घण्टे का समय तो निकालना ही होगा । एकांत में बैठ कर आप अपने आध्यात्मिक जीवन की तमाम बुराइयों को देखने की कोशिश करें । यदि आप उनको देख लेंगे तो एक दिन वे बुराइयाँ आपसे किनारा कर लेगी । फिर वे आपके जीवन की शक्ति को लूट नहीं पायेगी । आप बुराइयों को देख नहीं पा रहे हैं, तभी वे आप पर आक्रमण कर रही हैं । आप बुराइयों को अच्छाइयों समझ रहे हैं । इसीलिये वे आप पर अचिक् से अचिक् आक्रमण कर रही हैं ।

अत यदि आप बुराइयो को देखने की कला सीख लेंगे तो फिर वे ऐसा नहीं कर सकेंगी ।

मान लीजिये कि एक गृहस्थ अपने स्थान पर बैठा हुआ है और उसके घर में कोई चोर प्रवेश कर रहा है । यदि मालिक उस को चोर न समझ कर साहूकार समझ रहा है तो वह वेधडक घर में प्रवेश करेगा । परन्तु यदि घर का मालिक उस चोर को चोर समझ लेता है और कहता है कि तुम आ तो रहे हो परन्तु मैं समझता हूँ कि तुम चोर हो । तुम मेरे घर में चोरी करने को आए हो तो करो चोरी—मैं बैठा हूँ । ऐसी हालत में क्या वह चोर आपके घर में चोरी कर सकेगा ? चोर समझेगा है कि मुझे चोर मान लिया गया है तो अब मैं यहाँ चोरी कैसे करूँ ? वह भाग खड़ा होगा ।

जैसे उपर्युक्त परिस्थिति में घर का मालिक चोर को चोर समझ लेता है और उसे सम्बोधन करके अपने घर की सम्पत्ति सुरक्षित रख लेता है, इसी प्रकार इस घर का मालिक अर्थात् आत्मा भी यदि अपनी बुरी आदतों को लुटेरा समझ ले और उन्हें संबोधन करे कि देखो, मैं तुम्हें पहिचान गया हूँ, तुम मेरी अमुक-अमुक आत्मिक सम्पत्ति को चुराने आए हो । मैं बैठा हूँ । अब तुम चोरी कैसे कर सकते हो ? इस प्रकार की सावधानी यदि इस आत्मा में आ जाए तो उसके पास ये बुराइया कभी नहीं रह सकेंगी ।

कठिनाई यह है कि इन्सान इन बुराइयों को पहिचान ही नहीं पा रहा है और व्यर्थ ही इनसे भय खा रहा है । उसके पास इन्हें पहिचानने का समय ही नहीं है । न तो वह बुराइयों को देखने का अभ्यास करता है और न उनकी जानकारी ही प्राप्त करता है । इस दृष्टि से दिन-प्रतिदिन बुराइया बढ़ती जा रही है । अतः वह रोता रहे, चिल्लाता रहे परन्तु इससे क्या होगा ? वे तो और भी अधिक आक्रमण करेंगी । वे कमजोर व्यक्ति को अधिक दबायेगी और उसकी आध्यात्मिक सम्पत्ति को लूट कर ले जायेंगी ।

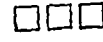
आप यदि सावधान होकर चित्तन करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक चित्तन के लिये एक घण्टे का समय निकालिये । महाराज ने कह दिया, इस रूप में नहीं परन्तु नियमित रूप से कड़िया जोड़िये और सोचिये कि एक घण्टे भर का क्या कार्यक्रम रखना है ? कौनसी वृत्तियों को देखना है ? फिर चौबीस घण्टों की दिनचर्या देखना सीखे । इस प्रकार आप चौबीस घण्टों का भावी कार्यक्रम बना सकते हैं । यदि आप मन की एकाग्रता से घण्टे भर की सामायिक कर पाते हैं तो कालिमा धुल जाएगी । परन्तु इस प्रकार आप करेगे, तभी यह बन सकेगा । कपडों के मैल को देख-देख कर रोते रहे तो ऐसा करने से क्या होगा ? मैले कपडों को धोने के लिए समय तो चाहिए या नहीं ? वे कितने समय में धुल सकते हैं ? चौबीस घण्टे का मैला कपडा एक घण्टे में धुल सकता है । एक घण्टे की खुराक लेते हैं तो उसका रस चौबीस घण्टे चलता है । आप चौबीस घण्टों में एक घण्टे का समय निकालिये और चित्तन कीजिए ।

आप कह सकते हैं, “महाराज, यदि आज कपडा धोते हैं तो कल वह फिर मलिन हो जाता है ।” परन्तु आप इससे क्यों घबराते हैं ? यदि आप धोते रहेगे तो गाढा मैल नहीं लगेगा और धोना छोड़ देंगे तो ततु-ततु में मलिनता प्रवेश कर जाएगी । आप दूकानदार हैं और रोजाना धुले कपडे पहिनते हैं परन्तु सध्या तक वे मैले हो जाते हैं । दूसरे रोज फिर धुले कपडे पहिनते हैं और वे फिर मैले हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें धोना छोड़ देते हैं ? आप यह सोच कर तो नहीं बैठते कि मैं इन्हे अभी धो रहा हूँ और ये फिर मैले हो जायेंगे तो इन्हे क्यों धोऊँ ? जब कपडों के लिए आप ऐसा नहीं सोचते हैं और उन्हें बारम्बार धोते रहते हैं तो फिर अपनी आत्मा को धोने के लिये चित्तन क्यों नहीं करते ?

यदि आप दृढ विश्वास के साथ आध्यात्मिक साधना में लगते हैं तो अवश्य ही इस आनन्द की अनुभूति को पा सकते हैं । आप

६० : आध्यात्मिक वैभव

हीनता और कमजोरी कभी न लाइये । जो मजबूती लेकर चलते हैं,
उनके ही गुण गाये जाते हैं ।

वीकानेर—

सं० २०३०, श्रावण शुक्ला ११

क्रियाशुद्धि

घार तलवारनी सोहली, दोहली, चउदमा जिन तणी चरणसेवा ।

परमात्मा की चरण-सेवा का विषय चल रहा है । प्रभु की सेवा तलवार की घार से भी कठिन बतलाई गई है । इसी कारण आंतरिक ज्ञान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रही है । परन्तु जिस आत्मा को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसको प्रभु की सेवा उतनी कठिन ज्ञात नहीं होती, जितनी कि अज्ञानी को होती है । अज्ञानी मनुष्य को सेवा का कार्य सही नहीं दिखलाई देता । यहा 'अज्ञान' का तात्पर्य कम ज्ञान से नहीं है । ज्ञान किसी को अधिक हो या कम हो, कोई अधिक या कम ज्ञान की दृष्टि से अज्ञानी नहीं कहला सकता । परन्तु जिसका ज्ञान अविकसित है, जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी न समझ कर उसमें जो विपरीत श्रद्धान करता है, उसको यहा अज्ञानी कहा गया है ।

ससार के पदार्थ नाशमान है । इन नाशमान पदार्थों को काम में लिया जा सकता है परन्तु ये ही आत्मा के लिए सर्वस्व नहीं बनते हैं । आत्मा के लिए तो चरम लक्ष्य प्रभु के तुल्य बनने की प्रबल जिज्ञासा और तदनु रूप श्रद्धान है । ऐसा व्यक्ति चाहे थोडा ज्ञानी हो या अधिक परन्तु वह प्रभु की सेवा के मार्ग को ग्रहण करने वाला बन सकता है । जिसको इससे विपरीत ज्ञान है, जो आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी विषय को समझता ही नहीं है अथवा जो समझ करके भुठलाता है, अपनी कमजोरियों को छिपा कर परलोक का आलाप करता है, आत्मा की शक्ति को विस्मरण करके भौतिक तत्त्वों

का प्रतिपादन करता है, संसार की मोह-माया ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, इस जीवन के अन्दर कुछ खा लिया, पी लिया, पहिन लिया मौज-शौक कर लिया, यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है, जो इस प्रकार का श्रद्धान रख कर चलने वाला है तो चाहे वह व्यक्ति अधिक ज्ञानी भी क्यों न हो, चाहे वह सारी दुनिया का विज्ञान रखता हो, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से प्रकाण्ड विद्वान भी क्यों न हो परन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि जो इस प्रकार एकाकी ज्ञान के साथ है और अपने निज स्वरूप को भूल कर संसार के विज्ञान को ही सब कुछ मानता है, वह अज्ञानी है ।

ऐसा अज्ञानी व्यक्ति प्रभु की सेवा नहीं कर सकता । उसका जीवन तो संसार की गलियों में भटकता रहता है । वह इधर-उधर की नाशमान गंदगी को ही पसंद करता है । ऐसे व्यक्ति को प्रभु की सेवा का अवसर नहीं मिलता है और कदाचित् वह अपनी इस उपलब्धि के लिये यह समझ ले कि मैं प्रभु की भक्ति करूंगा, भजन करूंगा तो इससे मुझे भौतिक सुख मिलेगा परन्तु लक्ष्य तो उसका भौतिकता का है और उसकी पुष्टि के लिये यदि वह आत्मा और परमात्मा का नाम भी लेता है और उस परमात्मा की सेवा करने के बहाने से कुछ क्रियाएँ भी सम्बन्धित करता है तो वे क्रियाएँ उसे वास्तविक सुख दिलाने वाली नहीं बनती हैं । ऐसी क्रियाएँ बताने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं ।

एक कहे सेविये विविध किरिया करी, फल अनेकात लोचन न देखे ।

ऐसे व्यक्तियों को कोई कहता है कि तुम परमात्मा की सेवा करो, विविध क्रियाएँ करो । यहाँ विविध क्रियाओं में वे क्रियाएँ भी शामिल हैं, जो धार्मिक क्रिया के नाम से की जाती हैं परन्तु लक्ष्य शून्य बन कर की जाती है । जो परम सीमा के आत्मिक स्वरूप को भूल कर विविध क्रियाएँ करता है तो यहाँ उसके फल की अनेकातता है । अनेकात का तात्पर्य यह है कि ये क्रियाएँ उसके फल को सिद्ध

करने वाली नहीं बनती है परन्तु उस लक्ष्य के विपरीत ससार को सिद्ध करने वाली बनती हैं । उन अनेकान्त फल वाली क्रियाओं से आत्मा चार-गति ससार में भटकती है और अनादिकाल से वह ऐसे ही कार्य करती आई है ।

जीवन है तो क्रिया है । जीवन की क्रियाओं का प्रयोग यदि वास्तविक शुद्ध आत्मिक लक्ष्य की ओर है तो उनका फल अनेकान्त नहीं होता—एकान्त होता है अर्थात् वह अवश्यमेव आत्मा की सिद्धि को दिलाने वाला और प्रभु की सेवा के चरम सिरे पर पहुँचाने वाला होता है । परन्तु जिसका लक्ष्य विपरीत है, श्रद्धान सही नहीं है, वह व्यक्ति कितनी भी कुछ क्रियाएँ करे, चाहे वह ससार के अन्दर परोपकार के नाम से क्रिया करे, चाहे किसी अन्य सेवा की दृष्टि से काम करे अथवा धार्मिक क्षेत्र की पोशाक लेकर के कठिन से कठिन तप भी करे परन्तु वह तप भी सम्यक्-दृष्टि आत्मा के तप के सोलहवें हिस्से को भी नहीं छूता है । कहा भी है कि—

मामे-मामे उ जो बालो, कुसग्गेण तु भुजए ।

न सो सुयक्खायधम्मस्स, कल अग्घइ सोलसि ॥

(उत्तराध्ययन ६/४४)

कोई मास-मास खमण की तपस्या करे, एक महीने भर का तप करे यानि सिर्फ गर्म पानी के आधार पर तीस दिन तक रहे और इकतीसवें दिन भोजन की दृष्टि से स्वल्प भोजन, इतना स्वल्प भोजन कि एक डाभ के तृण के ऊपर जितना अन्न आए, उतना अन्न वह ग्रहण करे और पुन तीस दिन की गर्म पानी के आधार पर तपस्या पचख ले और फिर तीस दिन समाप्त होने पर उतना ही अन्न पुन ग्रहण करके तपस्या करे, ऐसे महीने-महीने भर की तपस्या करने वाला व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में महान् तपस्वी कहला सकता है, लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं परन्तु प्रभावित वे ही होते हैं, जिन्हें सही मार्ग का ज्ञान नहीं है । जिसको प्रभु की सेवा का मर्म ज्ञात है, जिसका

प्रभु की आज्ञा को महत्त्व देने का सकल्प है, वह व्यक्ति सबसे पहिले यही देखता है कि यह महीने-महीने भर की घोर तपस्या करने वाला तपस्वी प्रभु की आराधना कर रहा है या प्रभु की आज्ञा से विपरीत चल रहा है ।

प्रभु ने साधक के लिए कहा है कि तू अपनी साधना के क्षेत्र में एकाकी मत रह, एक दूसरे की साक्षी मे रह और गासन के अनुकूल चतुर्विध संघ के बीच मे रह करके साधना कर । अनुगासन के साथ शास्त्रीय मर्यादाओं का कल्प लेकर यदि तप किया जाता है तो वह तप प्रभु की आज्ञा रूपी सेवा का है । ऐसा व्यक्ति चाहे महीने-महीने की तपस्या न कर सके और कभी-कभी उपवास करता हो परन्तु प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके अनुगासनवद्ध आध्यात्मिक साधना मे आत्मसिद्धि मे लगा हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए फल की अवस्था है, प्रभु के चरण उसको मिलते है । जो अनुशासनहीन है, प्रभु की आज्ञा के विपरीत एकाकी रह कर अथवा सबके साथ रह कर प्रभु की आज्ञा का अनुसरण नहीं करता है और जिसका लक्ष्य इस आत्मा की चरम सिद्धि का नहीं है तो उस मास-मास खमण की तपस्या करने वाले की स्थिति प्रभु के आज्ञानुवर्ती के मुकाबले मे सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है । शास्त्रकारो ने ऐसे तप को 'अज्ञान तप' कहा है । वह अनेकान्त फल वाला है । इससे चार गति की वृद्धि होती है—

फल अनेकात किरिया करी बापडा, रडबडे चार गति माहे लेखे ।

चौदहवे जिन की जो सेवा है, वह कितनी कठिन है ! इसे इस रूप में ले सकते है कि शरीर को कृश बनाना, एक डठल की तरह सुखा देना, इतना त्याग होने पर भी सही ज्ञान और सही श्रद्धा तथा वीतराग आज्ञा का पालन नहीं होने से ऐसा तप संसार की गति को बढ़ाने वाला बन जाता है । वैसे ही चाहे कितनी भी लक्ष्यहीन विद्वत्ता क्यों न हो, आत्मशुद्धि के परम लक्ष्य की साधना के बिना

चाहे दुनिया भर का ज्ञान और विज्ञान एक तरफ हो तो भी उस प्रभु की सेवा के लिये वह सहायक नहीं बन सकता। इसके विपरीत ज्ञान-विज्ञान भले ही अधिक न हो परन्तु प्रभु की आज्ञा में अदृष्ट श्रद्धा हो—‘अण्णाय धम्मो’ प्रभु की आज्ञा ही धर्म है, वही प्रभु के चरण है, वही उनकी सेवा है, इस दृढ श्रद्धान के साथ वह कुछ थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखता हो, ज्ञान की दृष्टि से उसको स्वल्प-ज्ञानी कहेंगे परन्तु वह अज्ञानी नहीं है, वह ज्ञानी है क्योंकि वह प्रभु की आज्ञा की आराधना करने वाला है। वह प्रभु की सेवा को समझ कर पुरुषार्थ करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति जितनी क्रियाये करते हैं और उनकी क्रियाओं में विवेक और तन्मय स्थिति की साधना है तो वे सब उस प्रभु की परम सेवा को दिलाने वाली हैं।

कभी-कभी इस विषय की पुष्टि करने के लिये सत लोग कहा करते हैं कि किसी समय एक भयंकर डाकू पकड़ा जाकर फासी के तख्ते पर पहुँच गया। उस वक्त उसकी मृत्यु की तैयारी थी परन्तु उसे जोर की प्यास लगी। वह अज्ञानी था। वह अपने कुकृत्य का फल भोग रहा था। इस अवस्था में भी उसे परमात्मा और आत्मा का ध्यान नहीं था। उसका दिल तो पानी में लगा हुआ था। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि यदि पानी पी लिया तो भी इस जीवन को टिका नहीं सकूँगा। इसकी अपेक्षा तो मैं परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करूँ, चिंतन करूँ। इसका भी उसको खयाल नहीं था। वह दर्शकों के सामने इशारा कर रहा था कि कोई नजदीक आकर उसे पानी पिलाने की कोशिश करे। दर्शक दूर से सब कुछ देख रहे थे। वे खड़े-खड़े सोच रहे थे कि उसके नजदीक जाकर यदि कुछ भी खाना पीना पेश करेंगे तो सरकार हमको भी अपराधी मानेगी। फिर कहीं हमको भी सजा न भोगनी पड़े। अतः उससे दूर रहना ही श्रेयस्कर है।

उस समय प्रभु की आज्ञा का मर्म समझने वाला भक्त जिनका नाम दास सोचने लगा कि इस डाकू की आत्मा इस वक्त छटपटा रही है।

इसने इतना भयकर जुल्म किया कि छोटी अवस्था में ही इसको फासी के तख्ते पर जाना पड़ रहा है। संभव है, इसके अगले जीवन का आयुष्य नहीं बधा हो और इस वक्त आयुष्य-बध का अवसर हो। यदि मेरे निमित्त से इसकी जिदगी सुधर जाए तो मेरे मन-वचन-काया के शुभ योग और शुभ क्रियायें मेरे लिए हितकर होंगे।

भक्त जिनदास सब भयों से मुक्त होकर मृत्यु के मुह में पड़े हुए उस व्यक्ति के समीप पहुंचा और बोला—“भाई, क्या कहते हो?” उससे बोला नहीं जा रहा था। उसने इशारा किया कि पानी। जिनदास ने कहा, “मैं तुम्हें अभी पानी पिलाता हूँ।”

जिसके मन, मस्तिष्क और तन में प्रभु की आज्ञा का श्रेष्ठतम प्रवेश हो, वह कष्ट-पीडित आत्मा को देख कर स्वयं दुःखित होता है। इसीलिये ऐसी सम्यक्-दृष्टि आत्मा का लक्षण बतलाया है—सम, सवेग निर्वेध, अनुकम्पा और आस्था। अनुकम्पा करना, आत्मिक लक्ष्य के बिना नहीं बन सकता। इस अनुकम्पा से वह उसको बचा सकेगा या नहीं, यह प्रश्न अलग है। वह ढूँढ़े या नहीं परन्तु स्वयं की आत्मा को प्रभु की आज्ञा में रखने का सुन्दर मौका मिल रहा है। ऐसे समय में ही उसका परीक्षण होता है।

भक्त जिनदास उस प्यासे डाकू की तिलमिलाहट को देख कर मधुर स्वर में कहने लगा, “भाई घबरा मत। मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। तूने देर से इशारा किया। पानी लाने में मुझको विलम्ब हो सकता है। परन्तु तू अपने विचारों में कालुष्य ला रहा है, यह तेरे जीवन के लिये घातक है। अतः मैं पानी लेकर आऊँ, तब तक तेरे विचारों में शुभ भावनाओं का संचार रहना चाहिये।”

जब ऐसे मधुर स्वर में सम्बोधन किया गया तो उस भयकर पापी की भावना भी उस भक्त के प्रति श्रद्धान्वित हो गई। वह मृत्यु के मुह में जाते हुए भी सोचने लगा कि यह अत्यन्त दयालु पुरुष मुझ जैसे पापी से भी घृणा न करके मुझको शांति देने का प्रयत्न कर

रहा है । वस्तुतः यह ज्ञाना है । इसके एक-एक वचन पर मुझको विश्वास होना चाहिये ।

इस दृढ श्रद्धान के साथ वह डाकू मन ही मन सोचने लगा कि मैं क्या शुभ भावना लाऊँ ? मैं क्या सोचूँ ? उस भक्त ने कहा है कि मैं आऊँ, तब तक तू परमात्मा का नाम ले । मैं तुझे ऐसा नाम बतला रहा हूँ, जो व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, गुण-निष्पन्न नाम है-‘णमो अरिहताणम्’ । जिन्होंने आंतरिक शत्रु काम-क्रोधादिक नष्ट कर दिये और चरम सीमा के भगवान बने, ऐसे परम तत्त्व को तेरा नमस्कार हो, उसी में तेरा ध्यान हो । उसने इसी आदिपद की स्थिति से चार पद और बतलाये और कहा कि मैं आऊँ तब तक इनका रटन जारी रहे । इस बात का पूरा ध्यान रखना ।

भक्त जिनदास पानी लेने को गया । इधर मृत्यु के मुह में जाने वाले डाकू की इतनी प्रबल भावना बन गई कि सेठ जिनदास ने जो कुछ कहा, वह तद्वत् है । परन्तु वह ‘णमो अरिहताणम्’ तो भूल गया और इस प्रकार रटने लगा-

आणु ताणु कुछ नहीं जागू । सेठ वचन परमाणू ॥

“मैं कुछ नहीं जानता हूँ परन्तु सेठ के वचन मेरे लिये प्रमाण है ।” इस प्रकार विश्वास रख कर वह भयकर डाकू अन्तिम समय में पवित्र भावना से सद्प्रवृत्ति का आयुष्य बाधता है, अपनी आत्मा को परमात्मा के अन्तर्पेटे में डाल देता है और उच्च गोत्र प्राप्त करता है ।

बधुओ ! ज्ञान की एक दृष्टि से चाहे एक मन्त्र का भी ज्ञान नहीं रहे । कभी-कभी लोग ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कह देते हैं । आजकल के भाई तप की साधना करते हैं, सामायिक करते हैं । उन भाइयों को भी कुछ लोग कोसने लग जाते हैं कि तुम अज्ञानी हो । ऐसा नहीं करते हो, वंसा नहीं करते हो । यदि सहसा इस प्रकार के किसी के वाक्य निकलते हैं तो वह भी प्रभु की आज्ञा के विपरीत है । वे अज्ञानी नहीं हैं ।

उन्हे विशेष ज्ञान नहीं, ऐसा कह सकते हैं । परन्तु उनका श्रद्धान तो प्रभु की आज्ञा में है । वे सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर दृढ श्रद्धान कर के चल रहे हैं तो वे तप कर रहे हैं, शुद्धक्रिया कर रहे हैं । वे क्रियाये उनको ससार में भटकाने वाली नहीं बन सकती क्योंकि वे आध्यात्मिक-साधना के साथ चल रहे हैं । यह बात दूसरी है कि किसी में विवेक कम है और किसी में अधिक । विवेक कम है या ज्यादा है, यह ज्ञान की मात्रा पर निर्भर है । परन्तु जो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा रखता है, वह सुज्ञानी है और जो क्रिया है, वह उसकी सोलहवी कला है । जो मास-मास खमण की तपस्या कर रहा है, वह भी उसको नहीं पहुंच सकता ।

इससे यह सहज स्पष्ट हो सकता है कि इन्सान को अपनी ज्ञान-शक्ति बढ़ानी चाहिये । परन्तु शुद्ध लक्ष्य के साथ उस परम स्वरूप को पाने की दृष्टि से और उसके अनुरूप क्रियाओं का ध्यान रखता हुआ यदि कोई सेवा का कार्य अपनाता है तो वह प्रभु की सेवा के अन्तर्पेटे में है ।

जहां परस्पर की सेवा का विचार है, उसकी दृष्टि से भोजन लेना-देना भी एक सेवा है । उसमें भी यदि शास्त्रीय-दृष्टि की स्थिति है, उसकी स्थिति से यदि भोजन का आदान-प्रदान है तो वह भी उस आज्ञा के अन्तर्पेटे में आ सकता है ।

इधर गृहस्थ-वर्ग की आहार की प्रक्रिया है । वह भी आहार करता है, भोजन करता है । और भोजन करता हुआ वह अपनी शक्ति के अनुसार परमात्मा की साधना में बैठ कर चिन्तन करता है । परन्तु उसके चिन्तन में उसके आहार की एषणीय स्थिति क्या है ? आहार की गवेषणा और एषणा, ये शब्द तो साधु के लिए मुख्य रूप से प्रचलित हैं, गृहस्थ के लिए नहीं हैं । परन्तु इसके ही पर्यायवाची शब्द हैं—नैतिकता का ग्रहण । जो गृहस्थ नैतिकता को साथ रखता है और नैतिकता के साथ उपाजन करके अपने लिये आजीविका ग्राह्य समझता

है, गृहस्थ-दृष्टि से उसके लिए वह एषणीय है। परन्तु जो अनैतिकता की भावना से ओत-प्रोत होकर, एक दूसरे की अपेक्षा को छोड़ कर और कुछ खाने का प्रकरण लूट-खसोट की दृष्टि से जीवन में रख कर चलता है, उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया हुआ जो अन्न है, वह एषणीय नहीं कहा जा सकता। उस अन्न का परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। वह साधना को पूरी तरह नहीं साव सकता है।

पूणिया श्रावक का जो कुछ महत्त्व प्रकट हुआ, उसका मूल्यांकन भगवान महावीर ने किया। उसके पास करोड़ों की सम्पत्ति थी। कथा-भाग की दृष्टि से कथाओं में भिन्नता हो सकती है। कथाओं के कलेवर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उनकी भावना में क्या सार है, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। करोड़ों की सम्पत्ति होने पर भी उसने उस सम्पत्ति को अभाव वाले व्यक्तियों के लिये सुरक्षित रखा। वह उस सम्पत्ति का 'ट्रस्टी' बन कर रहने लगा। वह कि उसका मालिक। अपने जीवन का निर्वाह करने के लिये इस कथा-भाग की दृष्टि से, वह सवा रुपये की पूणियों को देकर चलना करना था और अपना तथा अपनी पत्नी का जीवन-निर्वाह करना था। निर्वाह की यह स्थिति जिस सादगी के साथ चली है, इस दृष्टि से वह जीवन कितना पवित्र होता है !

पूणिया आध्यात्मिक-जीवन की साधना में एकमात्र साधना एकाग्र होकर चल पड़ती थी। उसकी एकाग्रता भग हुई। उसने चिन्तन किया कि मैंने क्या पाप बना, जिसके कारण मेरी साधना में बाधा पड़ रही है। उसने अपने जीवन को देखा। कुछ भी दृष्टि में नहीं आया। उसने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी के साथ रहना है। यदि कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि का मैंने क्या किया है। मैं उससे सम्बन्ध रख कर चलता हूँ। अतः मैंने अपनी पत्नी को देखा, 'प्रिये, आज तुमसे तो कोई सम्बन्ध नहीं है ?'

छाना भी मालिक की आज्ञा के बिना ले लिया तो चित्त-भग हो गया और वापिस दे दिया तो चित्त समाधि में लगा ।

वधुओ ! आज के भाई भी अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं और चित्त की समाधि को कायम रखने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु क्या कभी आप चौबीस घण्टों के पूर्व की दिनचर्या को देखने का प्रयत्न करते हैं कि बीते हुए चौबीस घण्टे कितनी गलतियों में गये, हमने कितनी अनीति की, किस प्रकार से हमने आजीविका का उपार्जन किया, कहीं बिना मालिक की आज्ञा के आधा छाना तो घर में नहीं आ गया ?

उस जमाने की दशा में और आज की दशा में भारी अन्तर है । चिन्तन कीजिये कि क्या आज का इन्सान साधना नहीं कर सकता है ? वह साधना कर सकता है, वह क्रिया कर सकता है परन्तु क्रियाओं में क्या सशोधन हो और गृहस्थ जीवन की स्थिति नैतिक कैसे बने तथा जीवन भी भोजन के साथ एपणीयता से कैसे जुड़े, इसकी ठीक तरह से व्याख्या समझनी आवश्यक है । इस विषय में कई तरह के विचार मस्तिष्क में आ सकते हैं । परन्तु यदि इस विषय को आहिस्ता-आहिस्ता ग्रहण करते गये तो आपके मस्तिष्क के विचार सुलभ सकते हैं ।

जिन्होंने गृहस्थ-अवस्था में अपने जीवन को नैतिकता के साथ रखा है, जिन्होंने नैतिकता को प्रधानता देकर आध्यात्मिकता की भव्य मजिल तैयार करने की सोची है और जिनका लक्ष्य शुद्ध है, वे मानव चाहे पुरुष रूप में हो, चाहे महिला रूप में, वे इस सृष्टि के बीच में चमकते हुए सितारों की तरह हजारों वर्षों तक प्रकाश देते रहेंगे ।

बीकानेर—

न० २०३०, श्रावण शुक्ला १३

श्री कृष्णजन्माष्टमी

धर्म जिनेश्वर गाऊ रग सू ।

कविता मे धर्मनाथ परमात्मा की स्तुति को उल्लास के साथ गाने का सकेत किया गया है । जब आत्मा भक्ति-रस मे अनुरजित होती है तो वह परमात्मा के चरणो मे तन्मय हो जाती है और हृदय-मदिर मे उनके अतिरिक्त अन्य किसी को भी स्थान नहीं देती है ।

परन्तु परमात्मा का स्वरूप हर एक व्यक्ति स्वतः नहीं समझ पाता । उसको समझाने के लिये विज्ञ पुरुष की आवश्यकता रहती है और उसमे भी यदि गुरुमुख से प्रवचन का गुंजन भव्यात्मा के हृदय मे कर दिया जाता है अथवा हृदय-रूपी नेत्रो मे प्रवचन का अजन लगा दिया जाता है तो भव्यात्मा के दिव्यनेत्र खुल जाते है, जिससे कि वह परम निधान को देख सकती है ।

आत्मा की परम निधि सत्-चित् आनन्दघन रूप है । मानव इस दिव्यशक्ति को अपने चर्म-चक्षुओ से देख नहीं पा रहा है । इसलिये विज्ञ पुरुषो के वचनो के माध्यम से हृदय रूपी नेत्रो मे अजन आजने से वह इस निधान को देख सकता है । जिन भव्य प्राणियो को ऐसा सयोग मिलता है, वे स्वयं अपने मानव जीवन को सार्थक बना कर दिव्य-शक्ति से सम्पन्न बन जाते है । परन्तु ऐसे सयोग के अभाव मे अन्य अनेक आत्माये धर्म के नाम पर विचित्र वातावरण तैयार करती रहती है और भद्रिक जनमानस को वे हर दृष्टि से ठगने की कोशिश करती है । मानव के मस्तिष्क को विकृत बना कर धर्म के नाम पर कुटिल चालो का प्रयोग करके निहित स्वार्थ की सिद्धि की जाती

है परन्तु धर्मनाथ प्रभु के स्वरूप को यदि दिव्य-शक्ति से समझ लिया जाए तो ऐसे प्रसंग सहसा नहीं आ सकते ।

आज अष्टमी है और मुख्य रूप से श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी होने से आज हम विषय को कुछ समझने का प्रसंग आया है । अष्टमी तो अनेक आई है और आती रहेगी, परन्तु जब यह जन्माष्टमी आती है, उस समय सहज ही भारत के उन दिव्य महापुरुष का स्मरण हो आता है ।

श्रीकृष्ण का जन्म आज की रात को हुआ । वे अनेक नामों से इस भारत भूमि पर विख्यात हुए । उन्हीं नामों में से उनका एक नाम 'हरि' भी है । हरि नाम का तात्पर्य यदि इस शब्द की व्युत्पत्ति से समझ लिया जाए तो मैं सोचता हूँ कि इन महापुरुष का सही मूल्यांकन हो सकेगा । संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हरि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है—'हरति दुर्नीति इति हरि' अर्थात् जो दुर्नीति का हरण करता है, वह हरि है । अथवा 'हरति जनानां दुःखानि इति हरि ।' अर्थात् जो जनता के दुःखों का हरण करे, वह हरि है । यदि ऐसे हरि का गुणगान किया जाये, उनके महत्त्व को समझा जाए, उनके जन्म समय के पूर्व की भूमिका का ज्ञान किया जाए तो उनकी दिनचर्या का रहस्य स्वतः स्पष्ट हो जायेगा । आज के प्रसंग से, हरि के गुणगान की दृष्टि से, एक पुरानी कविता का उच्चारण भी मैं कर लिया करता हूँ—

हरि के गुण गाऊ हरि लीला कहि रे मुनाऊ हो-हरि जी ।

वन्धुओ ! यह कविता कुछ पुराने समय की है । कविता नई या पुरानी कैसी भी हो, इस बात का उतना महत्त्व नहीं है परन्तु कविता के भावों का महत्त्व है । हरि के गुण गाने के प्रसंग से हरि की लीला का गान करते हुए यदि आप उनके स्वरूप का ज्ञान करेगे तो आपको यह बात भलीभाँति समझ में आ जाएगी कि उन्होंने किस नीति का प्रचार किया था ?

उस समय भारत भूमि में बहुत बड़ा विप्लव मचा हुआ था। जरासन्ध को राजसत्ता और सम्पत्ति का मद हो गया था। वह उनके नशे में मदोन्मत्त हाथी की तरह भ्रम रहा था। उसने सोच लिया था कि जनता का सारा वैभव, सत्ता और सम्पत्ति सगृहीत कर ली जाए और उसका व्यय केवल अपनी मौज-शौक के लिए हो। हम बनायें सो कायदा। उसमें कोई बोल ही न सके। जैसी नीति का हम प्रचलन करें, उसको ही दुनिया नीचा सिर करके सहन कर ले। इस दुर्नीति के साथ उसने अपने कई साथी भी तैयार कर लिये। कस की नीति भी उसका समर्थन करने वाली बनी। शिशुपाल भी उसका ही अनुकरण करने वाला रहा। रुक्मकंवर, दुर्योधन, काली नाग और काली-कुमार ये सब उस समय की दुर्नीति के मुख्य पात्र कहे जा सकते हैं। इनकी दुर्नीति के ताडव नृत्य से भारतीय जनता सन्नस्त हो रही थी। उसको कोई शरण नहीं मिल रही थी। जनता के मुँह से एक ही स्वर निकल रहा था कि इस विचित्र दशा में कोई उद्धार करने वाला आये।

यह स्वाभाविक भी है कि साधारण जनता में सहज ही उतना सत्त्व नहीं आता है। उसमें शक्ति रहती है परन्तु उस शक्ति को जगाने वाला तो कोई होना ही चाहिये। और शक्ति को जगाने वाला कुछ विशिष्ट होता है। जो अद्वितीय रूप में आता है, वही जनता की शक्ति को उभार कर उसका सदुपयोग कर सकता है। जनता की आवाज खाली नहीं जाती है। यदि सामूहिक रूप में अन्तश्चिन्तन का नाद वायुमण्डल में फैले तो उस वायुमण्डल के परिणाम-स्वरूप किसी न किसी विशेष आत्मा का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ ही करता है।

उस समय कस को निमित्तियों ने बताया कि उसकी सत्ता और संपत्ति को चुनौती देने वाला पुरुष उसके ही परिवार में जन्म लेने वाला है। अतः उसने पहिले से ही उन निमित्तियों की जानकारी के अनुसार अपनी सुरक्षा का प्रवध सोचा। उसने वसुदेव महाराज को

अपने वचन में आवद्ध कर लिया। वे भद्र परिणामी धार्मिक पुरुष थे और देवकी महारानी पतिव्रता, धर्मपरायणा थी। अतः वह पति-वचन को मानने से इन्कार नहीं कर सकी। जब कस ने अपनी नीति का प्रसार किया तो देवकी को भी उसने जेल में बन्द कर दिया। कस ने सोचा कि निमित्तियों के कथनानुसार देवकी का गर्भ ही तो मेरा मुकाबला करने वाला है। इसलिये मैं पहिले ही इसकी व्यवस्था कर लेता हूँ।

उसने अपनी नीति के अनुसार वसुदेव महाराज और देवकी महारानी को जेल में रख कर उनसे होने वाली सतान को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने जेल पर कड़ा पहरा बैठा दिया। कोई भी व्यक्ति न अन्दर प्रवेश कर सकता था और न कोई बाहर ही निकल पाता था। मानव की दुर्नीति क्या कुछ कर गुजरती है, इसका उल्लेख यदि कोई करने बैठे तो बहुत बड़ा पोथा तैयार हो सकता है। कस ने न मालूम कौन-कौन-सी दुर्नीति का प्रयोग किया होगा? परन्तु जिन आत्माओं ने पूर्वजन्म से ही अपनी शक्ति का सचय किया हो, उनका कोई क्या विगाड सकता है?

आज की आधी रात के समय जेल में ही श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। उस समय वसुदेव जी के हाथों में हथकडियाँ और पैरों में वेडियाँ पड़ी हुई थीं और देवकी माता की भी यही दशा थी। परन्तु जब उनकी कोख से सतान बाहर आई तो वे हथकडियाँ स्वतः टूट गईं, ताले स्वतः खुल गए। वे कैसे कारागृह से बाहर निकले, इसकी तो लम्बी कहानी है किन्तु इसे जन्म लेने वाली आत्मा की विशिष्ट शक्ति समझे। अभी इतना समय नहीं कि मैं उस कहानी को सागोपाग आपके समक्ष रखूँ। केवल भाव ही रख रहा हूँ। उनके जन्म लेते ही वेडियाँ टूट गईं। उन्होंने सब बंधनों को तोड़ दिया। वे शिशु थे। आप सोच सकते हैं कि उनमें तोड़ने की शक्ति कहाँ थी? परन्तु वह शक्ति गुप्त रूप से कैसे काम करती है, इसका पता जन-साधारण नहीं लगा पाता है। वे सब पहरेदारों के बीच में निकल कर, जहाँ

सरक्षण पाना था, दहां पहुंच गए। फिर यशोदा के यहा उनका पालन-पोषण हुआ। जब उनकी बचपन की लीला चालू हुई तो उस लीला का रहस्य कौन व्यक्ति समझ सकता है? ऊपरी अवस्था को देख कर छोटे मस्तिष्क के व्यक्ति तो महापुरुषों के लिये छोटी-छोटी कल्पनाये किया करते है।

गोकुल के जिस परिवार मे वे बढ रहे थे, उस परिवार में जेवरो अथवा अच्छे वस्त्रों की कमी नहीं थी। परन्तु उन्होंने अच्छे जेवर और वस्त्र नहीं पहिने। उन्होंने तो सादी पौशाक ही सजाई। उस सादी पौशाक को सजाने मे भी रहस्य भरा हुआ था—भारत की भूमि मे जब तक जनता का दुख निवारण नहीं हो, जब तक समान स्तर पर अपने जीवन को बिताने में भारतीय समर्थ नहीं हो, तब तक मुझे अपने जीवन के अन्दर सादगी ही रखनी है।

आज के युग मे कुछ व्यक्ति जनता की सेवा करने का प्रण धारण करके दुनिया को बताते है कि हमने सेवाव्रत ले रखा है। परन्तु वह किस रूप मे ले रखा है? आज के सेवा-व्रतियों के व्रत का और प्राचीन युग के उन महापुरुषों के व्रत का मूल्याकन कीजिए। आजकल जनता की सेवा करने वाले जब व्रत लेकर चलते है तो उनके लिये बढिया से बढिया 'कार' चाहिये, बढिया से बढिया पौशाक चाहिये और बढिया से बढिया 'एयर कन्डीशन्ड' (वातानुकूलित) बगला चाहिये। उन्हे ऊँचा पद भी चाहिये। वे सिंहासन पर बैठे और सारी साधन सामग्री उन्हे उपलब्ध हो तो वे जन-सेवा कर सकते है, वरना उनसे सेवा नहीं हो सकती है। कलियुग के पचम काल के सेवकों का तो यह हाल है। श्रीकृष्ण बचपन से ही गायों की सेवा की दृष्टि से, जन-सेवा की दृष्टि से कैसे तत्पर हुए। उनके जीवन की घटनाये कैसी-कैसी लीला से सयुक्त है। उनका हम मूल्याकन नहीं कर सकते। आज के फॅशनेबिल व्यक्ति फॅशन मे पड़ कर उनका मूल्याकन नहीं कर सकते। उनका जीवन कुछ और था और इनका जीवन कुछ और है। उन्होंने

कालिया नाग के विष का शमन किया। जरासंध, रुक्मकवच, गिशुपाल और दुर्योधन आदि को किस प्रकार कैसी कुशलता से शिक्षा दी ? कौन किसके योग्य था और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, यह उनके जीवन-चरित्र से स्पष्ट समझ सकते हैं।

उस महापुरुष ने जन्म लेकर हर तरह से जनता के दुखों का निवारण किया, दुर्नीति का अन्त किया, सद्नीति के साथ जनमानस के स्तर को उन्नत बनाया और फिर शांति का आदर्श उपस्थित किया।

यद्यपि आज भी उस हरि के जन्म की जयंती मनाते हैं परन्तु उनके आदर्शों को सामने रख कर जयन्ती मना रहे हैं क्या ? कृष्ण का जन्म कराना है क्या ? आप क्या सोचते होंगे और किस प्रकार उनका जन्म कराते होंगे ? कुछ भक्त लोग आज की रात्रि के अन्दर अपने विचारों के अनुरूप कुछ टीम-टाम कर लेंगे अथवा यत्र-तत्र उनके जीवन की कुछ भाकियों का उद्घाटन कर देंगे। इस प्रकार हरि का जन्म करवा कर अपने मानस की तृप्ति कर लेंगे कि हमने कृष्ण का जन्म करा दिया।

बधुओ ! हरि का जन्म ऐसे नहीं होगा। हरि का जन्म तो आपके दिल में होना चाहिये। यदि आज की रात्रि में आपके जीवन में उनका जन्म हो जाए तो सभी ज्वलत समस्याओं का हल सहज में ही निकल सकता है।

आज भारतभूमि पर पूर्वकाल के मुकुटधारी जरासंध आदि तो नहीं हैं, पौशाक के जरासंध तो नहीं हैं परन्तु उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जरासंध तो आज भी मौजूद हैं। जरासंध की भावना क्या थी ? सत्ता और सम्पत्ति मेरी रहे। इस सत्ता और सम्पत्ति को कोई आंच पट्टवाने वाला हो तो हम उसका दमन कर डालें, उसे नष्ट कर दें। यह नीति जरासंध की थी। ऐसी नीति क्या आज के युग में नहीं है ? क्या जरासंध के भाई फिर प्रगट नहीं हो गये हैं ?

कस की नीति भी ऐसी ही थी। कस चाहता था कि मैं बनाऊ

नो कानून । मेरे कानून मे कोई दखल नही दे । मे शक्तिवल से ही नवको समझू । देवकी नारी है—वह क्या कर सकती है ? वसुदेव महाराज भद्र प्रकृति के धार्मिक मानस वाले पुरुष है । मेरे सामने वे क्या कर सकते हैं ? उनको कैद मे डालना उसके बाये हाथ का खेल था । क्या आज भी वह कस इस मुकुटवध स्थिति और बल के साथ नही है ? संभव है, कस की नीति भी आज के युग मे चल रही होगी ।

काली नाग उस वक्त गायो के ऊपर विष छोडता था और वे विषमय बन जाती थी । आज काली नाग तो नही है लेकिन मानव अपनी विषमता के रूप से अपनी पाचो इन्द्रियो मे जहर चढा रहा है और आज ये पाचो इन्द्रिया विषयासक्त बनी हुई है । आज भी उस समय की नीति का समर्थन करने वाले, सत्ता और सम्पत्ति के साथ आसक्ति रखने वाले न मालूम कितने कालिया नाग पैदा हो रहे है, जिन्होंने वर्तमान समाज मे विषमता की खाई पैदा कर दी है और वे चारो तरफ विषमता का जहर बरसा रहे हैं ।

‘गो’ शब्द का अर्थ गाय होता है और इसे पाचो इन्द्रियो के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है । पाचो इन्द्रियो को विषयासक्त बनाने वाला मानव अपने इस जन्म मे तो दुःख पाता ही है लेकिन भविष्य मे भी वह दुःखी ही बनता है । उस जमाने मे इन्द्रियो मे आसक्ति रखने वाले कितने क्या थे और उनको श्रीकृष्ण ने इस विषयासक्ति से हटाने के लिये क्या कुछ किया, उसी का वर्णन आपके सामने है ।

शिशुपाल को भोग-विनाम का मुख्य केन्द्र समझा जा सकता है । वह रूप का पतंग बन कर राजकन्या रुक्मिणी का हक छीनने को नैयार हुआ । वैसे ही आज भी शिशुपाल की तरह जीवन रखने वाले न मालूम कितने व्यक्ति कन्याओ के हक को छीन रहे है और रूप के लोलुपी बन रहे हैं । उन व्यक्तियों के लिये यदि आप चिन्तन करेंगे तो जान होगा कि शिशुपाल का रूपक भी आज मौजूद है । शिशुपाल का समर्थन स्वमकवर कर रहा था । वैसे ही आज पाचों

इन्द्रियो पर विषय भोगो का जहर चढाने वाले सस्कार सारे भारत में प्रचलित हैं। वे उनको प्रश्रय दे रहे हैं।

दुर्योधन ने भी किस प्रकार से छल-बल करके अपने भाइयो को कष्ट मे डाला ? पांडव ईमानदारी के साथ वनवास का दुःख सहन करके अज्ञात-वाम के वाद प्रकट हुए और अपने हक की वस्तु मागने लगे तो दुर्योधन ने यही कहा कि मैं विना युद्ध किए उन्हें सूई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देना चाहता। यह दुर्योधन की नीति थी। आज दुर्योधन के नाम का व्यक्ति तो नहीं रहा, परन्तु वर्तमान मे क्या ऐसी नीति मौजूद नहीं है ? क्या आज अपने भाइयो के हक को छीन कर लोग सर्वेसर्वा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ?

एक दृष्टि से देखा जाए तो आज जिधर भी नजर डालिये उधर इस भावना का ही प्रदर्शन मिलेगा। यदि ऐसे विकट समय में आपको हरि का जन्म कराना हो तो आप अपने जीवन मे कुछ तैयारी कीजिये। हरि का जन्म उस कोठरी मे हुआ, जो जेल की कोठरी कहलाती है। अतः आप इस वक्त भी इन दुर्नीतियो को मिटाने वाले हरि का जन्म कराना चाहे तो अपने दिल की कोठरी मे उनका जन्म कराइए।

आत्मिक शक्ति हरि का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इस आत्मिक शक्ति को प्रबल बनाने की आवश्यकता है। जन्माष्टमी केवल जयनाद से या वाहरी दृश्य उपस्थित करने से नहीं होगी। महापुरुषो का स्मरण केवल मनोरंजन के लिए या इन्द्रिय-पोषण के लिये नहीं परन्तु जनता के दुःख-निवारण के लिए होना चाहिये।

मैं नोचता हूँ कि आज के युग मे हरि का जन्म समता-दर्शन के रूप मे होना चाहिये। हरि के मन मे ममता की भावना थी। समय समय पर उन्होंने समता की भावना को अभिव्यक्त करते हुए उसे आचरण का रूप दिया।

गीता मे एक प्रश्न आया कि दुनिया मे बहुतेरे व्यक्ति पण्डित

कहलाते हैं परन्तु पण्डित किसको कहना चाहिये ? कौन पण्डित कहला सकता है ? इसका उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है कि—

विद्या-विनय-सपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तनि ।

शुनि चैव श्वपाके च, पडिता समदर्शिनः ॥

(गीता अध्याय ५ श्लोक १८)

इसका अर्थ है कि चाहे विद्या, विनय से सम्पन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, श्वान हो या चाडाल हो, इन सबमें जो समदर्शी है, वह पण्डित है ।

मैं समझता हूँ कि इस श्लोक का अर्थ कई व्यक्ति शब्द उच्चारण के साथ कर जाते होंगे । परन्तु इसका तात्पर्य क्या है ? इसमें कौन-सा मर्म भरा हुआ है ? कौन-सा सकेत है ? कौन-सा दर्शन है ? आदि बातें सोचने की फुर्सत नहीं है । सोचे भी तो कैसे सोचे ? मस्तिष्क और आचरण में तो जरासध, कंस और शिशुपाल आदि बैठे हैं । वे सोचने हा नहीं देते हैं ।

यदि भारतवासी इस श्लोक पर चिंतन कर लेते तो आज यह दयनीय स्थिति नहीं होती और न इतनी खून-खराबी और यह हिंसा का ताडव-नृत्य ही देखने को मिलता—परन्तु जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भी विषमता के बीच समता-दर्शन लाने की तैयारी में लगे ।

हरि को हृदय में याद करना है और उनके नाम की व्युत्पत्ति को समझना है । हर एक व्यक्ति को इसके लिए तत्पर होना चाहिए । उनका जन्म समता-दर्शन के रूप में हो सकता है । मैं समदृष्टि के अभिप्राय को समता-दर्शन के साथ जोड़ रहा हूँ । समता दर्शन का प्रवेश यदि मनुष्य के मस्तिष्क में हो जाये तो मत्ता और सम्पत्ति पर करारी चोट पड़ेगी । आज जो सत्ता और सम्पत्ति का लोलुप बन रहा है और जरासध का रूप लेकर चल रहा है, उस पर समता-दर्शन का प्रहार होगा और विषमता हटेगी ।

आज कानिय नाग का जहर मंमार के प्रत्येक कोने में बरस

रहा है। मनुष्य इस जहर से इतना जर्जरित है कि उसकी दयनीय दशा बन रही है। आज जो अनैतिकता का ताडव-नृत्य देखने को मिल रहा है, समार मे अवाधु धी दृष्टिगत हो रही है, इन विषयो की जड विपमता मे ही जमी हुई है। अत यदि समता-दर्शन को अपने मस्तिष्क मे स्थान देगे तो जीवन समता के धरातल पर बनेगा और आचार को सुधारने मे कष्ट नही होगा।

इसलिए यदि आज सच्चे दिल से हरि का जन्म कराना चाहते हैं और दिल मे कराना चाहते हैं तो समता-दर्शन को अपने जीवन का स्वरूप बनावे। यह नही कि मुह से उच्चारण करे समता-दर्शन का और जीवन मे उसे नही ले।

हरि को जन्म दीजिए-दिल मे। जो दुख को दूर करता है, वह हरि है। यदि समता-दर्शन को मस्तिष्क मे जन्म दिया और समता दर्शन की भावना दिल मे रखी तो विपमता दूर भाग जाएगी। ये विपमता रूपी काली नाग, कस, जरासव सब समता से विंध जायेंगे। हरि ने क्या किया? काली नाग को वीधा था। उसके हजार फण थे। वे एक को नाथते तो दूसरा और दूसरे को नाथते तो तीसरा मुह खुलता था। उन्होंने सबको काबू में किया और विपहीन बनाया। वैसे ही इस विपमता रूपी काली नाग के हजार फण ही नही, लाख फण है। उन लाख फणो को यदि हरि की शक्ति से वीधना है तो आप समता-दर्शन को अपनाइये।

में ऊपर कथा-भाग के सार को रख गया है और इसलिये रख गया है कि आज के भारतीयो की दयनीय दशा को देख कर सोच रहा ह कि कहा वे मह पुरुष और कहा आज की जनता। आज उनके जन्म-दिवस को मनाते है परन्तु उनके उद्देश्य को भूल कर चलते हैं। गीता का प्रथम श्लोक है—“धर्मधेत्रे बुरधेत्रे।” यहा ‘कुरुधेत्र’ कहा गया है तो मैं इनकी यह व्याख्या कर रहा है कि ‘कुरु’ अर्थान् ‘करो’ और धेत्र अर्थान् स्थान। इनमे कर्तव्य की ओर नकेत है। परन्तु

मनुष्य कर्तव्य को भूल गया है और कौन-सा धर्मक्षेत्र है तथा कुरुक्षेत्र क्या है, इसका विज्ञान आज की जनता को नहीं है। आज लोग अपनी लम्बी-चौड़ी बाते रख देते हैं परन्तु कर्तव्य-कर्म से पीछे हटते हैं। वे काम करना नहीं चाहते हैं परन्तु पदवी लेना चाहते हैं। यह तो स्वार्थकारी कर्म है। जो स्वार्थ-भावना से चलने वाले हैं, वे 'कुरुक्षेत्र' की व्याख्या नहीं समझ सकते।

एक बार गांधीजी साबरमती-आश्रम का निर्माण करा रहे थे तो गुजरात के एक बड़े विद्वान उनके पास आए और कहने लगे, "महात्मन् ! मैं आपके पास रह कर गीता का गूढ रहस्य समझना चाहता हूँ।" महात्माजी ने उनकी बात सुन ली और उन्होंने रावजी भाई को बुलाया। वे आश्रम की जिम्मेवारी लेकर चल रहे थे। रावजी भाई आए तो महात्मा जी ने कहा, "ये गुजरात के प्रख्यात व्यक्ति हैं और मेरे पास गीता का गूढ रहस्य समझने के लिए आए हैं। आपके पास कोई काम हो तो इन्हें उस पर लगा दें।"

रावजी भाई के पास आश्रम-निर्माण का बहुतेरा काम था। उन्होंने उनसे कहा कि आप गांधीजी के पास रहना चाहते हैं तो ईंटे उठा कर रखते जाइये। वे कुछ बोल नहीं सके। परन्तु दो-चार रोज तो उन्होंने ईंटे उठाई, फिर तग आ गए और रावजी भाई से कहने लगे— "मेरी तो आपने दुर्दशा कर दी। मैं तो गीता का गूढ रहस्य समझने के लिए आया था और आपने मजदूर का काम मेरे सुपुर्द कर दिया। यह मेरा काम नहीं है। यह तो मजदूरों का काम है।"

यह बात जब गांधीजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि यही तो गीता का गूढ रहस्य है। आप केवल गादी-तकिए के सहारे बैठ कर गीता का गूढ रहस्य समझना चाहते हैं तो क्या वह ऐसे समझ में आ सकता है? आप अपने कर्तव्य को सभालें और जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी लें तो वह गूढ रहस्य समझ में आ सकता है।

मैं अपनी स्थिति में सवोधन कर रहा हूँ ! आप गीता का गूढ़ रहस्य समझना चाहें तो सारी गीता को टटोलने की आवश्यकता नहीं, इस एक ही श्लोक को देख लीजिये । यदि इस श्लोक को आप जीवन में साकार रूप दे देते हैं तो आपको जीवन की सभी समस्याओं का ज्ञान हो जायेगा ।

आज अपनी शक्ति के अनुसार अपने-अपने अदर हरि का जन्म कराइये । वह जन्म आपके लिए हितावह होगा । इस अवसर पर यदि जीवन में समता-दर्शन आ गया तो आप सब तरह से जीवन में आनन्द का अनुभव करेंगे, समाज को आनन्द देगे और सर्वत्र शांति की स्थापना करेंगे ।

धीमानेर—

स० २०३०, श्रीकृष्णजन्माष्टमी